

वरति तस्माद् सुवः सुर्वः

तस्वासावेव सुर्वः

धुवा तद्वा ऽपस्या ऽप्येमे

धुवाया एव सुर्वो यद्वा प्रवृत्ति ॥६॥

अयमेव सुर्वो योऽव पवते ।

काननुपवते । तस्माद् सुवः सुर्वः

सऽएव यद्वास्तायमानः । देवेभ्यस्तद्वत् सुर्वः
न्वोभ्यो यद्वाविस्तदेवानां मत्सीमो गुंजा पत्सुरोर्वास्तद्वत्
विश्य गृहात्यधुमे त्वा इहं गृहामीत्येवमु हेतेषाम् ॥६॥

अथ यान्याभ्यानि गृह्यन्ते । ऋतुभ्यश्च तानि हन्वो-
भ्यश्च गृह्यन्ते तत्तदनादिश्यान्यस्येव रूपेण गृह्यति स वै
चवर्जुडा गृहात्यष्टौ कृत्व उपभृति ॥७॥

स यच्चवर्जुडां गृह्यति । ऋतुभ्यस्तद्गृह्यति प्रया
जेभ्यो हि तद् गृहात्यृतवो हि प्रयाजास्तत्तदनादिश्याभ्य
स्येव रूपेण गृहात्यजांमिताये जाभि इ कर्पाद् यद्वासन्ताय
त्वा श्रीष्माय त्वेति गृहीयात्तस्माननादिश्यान्यस्येव रूपेण
गृह्यति ॥८॥

अथ यदष्टौ कृत्व उपभृति गृह्णाति । कुन्दोभ्यस्तद्गृ-
ह्णात्यनुयाजेभ्यो हि तद् गृह्णाति कुन्दाऽऽसि अनुयाजास्त-
त्तदनादिश्याज्यस्यैव रूपेण गृह्णात्यजामितायै नामि इ
कुर्याद्यद्गायत्र्यै त्वा त्रिष्टुभे त्वेति गृह्णीयात्तस्मादनादिश्या
ज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति ॥६॥

अथ यच्चतुर्ध्रुवायां गृह्णाति । सर्वस्मै तद् यज्ञाय
गृह्णाति तत्तदनादिश्याज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति कुस्मा ऽऽ
ह्यादिशेद्यत सर्वाम्य ऽएव देवताभ्यो ऽवद्यति तस्मादना
दिश्याज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति ॥१०॥

यजमान एव जुहूमद् । योऽस्मा ऽरातीयति स ऽउप
भृतमन्वृत्तेव जुहूमन्वाद्य ऽ उपभृतमन्वृत्तेव जुहूगृथ ऽउपभृत्स
वै चतुर्धा गृह्णात्यष्टौ कृत्व ऽउपधति ॥११॥

स यच्चतुर्जुहा गृह्णाति । अक्षारमेवेतद् परिमिततरं
कनीयाऽस करोत्यय यदष्टौ एत्त्वं ऽ उपधति गृह्णात्प्राद्यमे
वेतदपरिमिततरं भूयाऽस करोति तद्धि समृद्ध यत्रात्ता
कनीयान्नाद्यो भूयान् ॥१२॥

स वै चतुर्जुहा गृह्णन् । भूय ऽप्राज्यं गृह्णात्यष्टौ एत्त्वं
ऽउपधति गृह्णन् कनीय ऽप्राज्य गृह्णाति ॥१३॥

स यच्चतुर्जुहा गृह्णन् । भूय ऽप्राज्यं गृह्णात्यक्षारमेवेतद्
परिमिततरं कनीयाऽस क्वर्वन्तास्मिन् वीर्यं बल दधात्यय

यदष्टौ ह्रस्व उपपञ्चति गृह्णन् कनीय ऽभ्राज्य गृह्णात्याद्यमुवैत-
दपरिमिततरं भूयाऽसं कुर्व्वस्तमवीर्यमवलीयाऽसं करोति
तस्माद्भुत राजापारां विश्वं प्रावसायाप्येकवेश्मनैव जिनाति
त्वद्यथा त्वत्कामयते तथा सचत ऽपतेनो ह तद्द्वीर्येण यज्जुह्वा
भूय ऽभ्राज्य गृह्णाति स यज्जुह्वन् गृह्णाति ष्टैव तज्जुहोति
यदुपपञ्चति गृह्णाति ष्टैव तज्जुहोति ॥१४॥

तदाहु । कस्मा ऽऽ तर्ह्युपपञ्चति गृह्णीयाद्युपदुपपञ्चता न
जुहोतीति स यद्धोपपञ्चता जुहुयात् श्यग्धैवमाः प्रजा स्पृन्ने-
वात्ता स्यान्नाद्य स्याद्यथ यत्तज्जुह्वैव समानीय जुहोति तस्मा
धिमा विश्वं क्षत्रियाय बलिऽ ह्रन्त्यथ यदुपपञ्चति गृह्णाति
तस्माद् क्षत्रियस्यैव वृशे सति वृश्य पशव ऽपतिष्ठन्तेऽथ
यत्तज्जुह्वैव समानीय जुहोति तस्माद्युक्तो क्षत्रिय कामय-
तेऽथाह वृश्यमपि यत्ते परो निहितं तदाहरेति तं जिनाति
त्वद्यथा त्वत्कामयते तथा सचत ऽपतेनो ह तद्द्वीर्येण ॥१५॥

तानि वाऽपतानि । कुन्धोम्य ऽभ्राज्यानि गृह्णन्ते स
यच्चतुर्भुजं गृह्णाति गायत्र्ये तद्गृह्णात्यथ यदष्टौ ह्रस्व उप-
पञ्चति गृह्णाति त्रिष्टुब्जगतीभ्यां तद्गृह्णात्यथ यच्चतुर्द्वेषुवायां
गृह्णात्यनुष्टुभे तद् गृह्णाति व्वाग्वा ऽश्रनुष्टुब् व्वाचो वा ऽइदं
सर्वं प्रभवति तस्माद् वृवाया ऽएव सर्वो यज्ञ प्रभवतीयं व्वा

ऽअनुष्टुप्स्यै वा ऽइच्छ स्र्वं प्रभवति तस्माद्बु धृष्टाया ऽएव
स्र्वो यन्न प्रभवति ॥१६॥

स गृह्णाति । धाम नामासि प्रिय देवानामित्येतद्वै
देवाना प्रियतमं धाम यदाज्यं तस्मादाह धाम नामासि
प्रिय देवानामित्यनाष्टृष्ट देवय जनमसीति व्वज्रो षाज्य तस्मा-
दाहानाष्टृष्ट देवय जनमसीति ॥१७॥

स एतेन यजुषा । सष्ट्वजुषा गृह्णाति त्रिस्तृष्णीमिते-
नैव यजुषा सष्ट्वपद्यति गृह्णाति सष्ट्वस्तृष्णीमितेनैव यजुषा
सष्ट्व धृष्टायां गृह्णाति त्रिस्तृष्णीं तदाहुश्चिरेव यजुषा
गृहीयात् त्रिवृष्टि यज्ञयति तद्बु उ सष्ट्वसकृदेवाज्ञो ह्येव त्रिर्ष
हीतच्छ सम्पद्यते ॥१८॥५॥

इति-निर्भुजपाठ (पारायणपाठः)

इति-द्वितीयाध्याये द्वितीय, द्वितीयपाठके पञ्चम ब्राह्मणम्
(१ का० । १ घ० । १ ग्रा०) — (१ का० । २ म० । ५ मा०)

ख-अथ निर्भुजपाठ (अर्थावबोधानुगत) —

(१-यज्ञप्रतिरूपरहस्यप्रकरणम्)

पुष्पो वै यद्द । पुष्पत्वेन यद्द -यदन पुष्पत्वनुते । एष वै नापमानो
पाशानेव पुष्पः तावान् विधीयते, तस्मात् पुष्पो यद्दः । तस्य-इयमेव
जुह इय-उपमन आर्धेव धृष्टा । तदा आम्न प्येमानि सवापयहानि

प्रमदन्ति । तस्माद् धृताया एव सर्वो यज्ञः प्रमदति । प्राञ्च एव सुवः । सोऽयं प्राञ्चः सर्वविषयज्ञानमनुसम्बरति । तस्माद् सुवः सर्वाऽऽमनु सुवः सम्बरति । तस्यामात्रेण यौर्जुहः, अथेदमन्तरिक्षमुपमृत्, इयमेव धृता । तद्वा प्रस्या एवेवे सर्वे मोक्षाः प्रमदन्ति । तस्माद् धृताया एव सर्वो यज्ञः प्रमदति । अथमेव सुवः, योऽयं पवते । सोऽयमिमान् सर्वान् मोक्षाननुपवते । तस्माद् सुवः सर्वाऽऽमनु सुवः सम्बरति । (१, २, ३, ४, ५) ।

(१-आज्यग्रहणसंख्यानियमनप्रकरणम्)

स एष यज्ञस्तापमानो देवेभ्यस्तापते, अतुभ्यः, छन्दोभ्यः । पदभिः, तदेवानाम्—यत् सोमो राजा, यत् पुरोदासः । तत्तदादिरयं गृह्णाति—अमुष्यै त्वा जुष्टं गृह्णामि' इति । एवमु हेतेषाम् । अथ याम्याभ्यानि गृह्णन्ते अतुभ्यस्यैव तानि, छन्दोभ्यश्च गृह्णन्ते । तत्तदनादिरयं—आज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति । स वै चतुर्जुहो गृह्णाति, अष्टौ कृत्स्न उपमृति । स यत्पत्तुर्जुहो गृह्णाति—अतुभ्यस्तद् गृह्णाति, मयामेभ्यो हि तद् गृह्णाति । अतवो हि मयामाः । तत्तदनादिश्च—आज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति—अनामितायै । नामि इ कुर्यात्—यत्—'वसन्ताय त्वा' इति गृह्णीयात् । तस्मादनादिरयं—आज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति । अथ यदष्टौ कृत्स्न उपमृति गृह्णाति—छन्दोभ्यस्तद् गृह्णाति, अनुयामेभ्यो हि तद् गृह्णाति । छन्द सि अनुयामाः । तत्तदनादिरयं—आज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति—अनामितायै । नामि इ कुर्यात्—यत्—'यस्यै त्वा, त्रिष्टुभे त्वा' इति इति गृह्णीयात् । तस्मादनादिरयं—आज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति । अथ यत्पत्तुर्जुहायां गृह्णाति, सर्वस्मै तद् यज्ञाय गृह्णाति । तत्तदनादिरयं—आज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति । तस्मात् उ आदिष्वेव—यतः सर्वाभ्य एव देवताभ्योऽप्यति । तस्मादनादिरयं—आज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति । (६, ७, ८, ९, १० क्रमिकम्) ।

(३-आज्यग्रहरागोपपत्तिप्रकरणम्)

यममान एव जुहमनु, योऽस्मा अरातीपति-स उपमृतमनु । असेव जुहमनु, आय उपमृतमनु । असेव जुहः, आय उपमृत । स वै चतुर्मुहूर्तां गृह्णाति, अष्टौ कृत्व उपमृतिः । स यस्वचतुर्मुहूर्तां गृह्णाति-अचारमेवैतत् परिमिततर कनीयांस करोति । अथ यदष्टौ कृत्व उपमृति गृह्णाति-आग्नेमेवैतत् परिमिततर मृयांसं करोति । तद्धि समृद्धे-यमात्ता कनीयान्, आयो मृयान् । स वै चतुर्मुहूर्तां गृह्णन्-मूय आज्य गृह्णाति, अष्टौ कृत्व उपमृति गृह्णन्-कनीय आर्ष्य गृह्णाति । स यस्वचतुर्मुहूर्तां गृह्णन् मूय आज्य गृह्णाति, अचारमेवैतत् परिमिततर कनीयांस कृषन्, तस्मिन् शीर्ष्य वस दधाति । अथ यदष्टौ कृत्व उपमृति गृह्णन् कनीय आज्यं गृह्णाति-आग्नेमेवैतत् परिमिततर मृयांसं कर्षन्, समशीर्ष्यमवधीयांसं करोति । तस्माद्गत राजाऽपारां विग मानसाय, अव्येकेशरमनेव मिनाति । स्वयया स्ववकामपते, तथा सचते । एतेन च इ तद्वीर्ष्येण-यज्जुह्वां मूय आज्य गृह्णाति । स यज्जुह्वां गृह्णाति, जुह्वेव तज्जुहोति, यदुपमृति गृह्णाति-मुह्वेव तज्जुहोति । तदाहुः-‘कस्मा न तदुपमृति गृह्णीयात्, यदुपमृता न जुहोति इति । स यदोपमृता जुहूयात्-पृथग्भवेमाः प्रजाः स्युः, नैवात्ता स्यात् नाय स्यात् । अथ यत्तज्जुह्वेव समानीय जुहोति तस्मादिमा विश त्रिषाय वनि हरन्ति । अथ यदुपमृति गृह्णाति, तस्माद् सत्रियस्वैव वसे सति वैश्य पशव उपतिष्ठते । अथ यत्तज्जुह्वेव समानीय जुहोति, तस्माद्यदोह-तत्रिय कामपत-अथाह वैश्यं-अपि यत्ते परो निहित, तदाहर’ इति । त मिनाति । स्वयया स्ववकामपते तथा सचते, एतेन च इ तद्वी र्ष्या । तानि वा पतानि छ दौश्य आज्यानि गृह्णाते । स यस्वचतुर्मुहूर्तां गृह्णाति-गावश्च तद् गृह्णाति । अथ यत्तौ कृत्व उपमृति गृह्णाति-प्रिष्टुष जगताश्चां तद्गृह्णाति । अथ यस्वचतुर्मुहूर्तां गृह्णाति-अनुष्टमे तद् गृह्णाति ।

वाण वा अनुष्टुप् । वाचो वा इदं सर्वं प्रभवति । तस्माद् धुवावा एव सर्वो यज्ञः प्रभवति । (११, १२, १३, १४ १५, १६, ऋषिऋक्) ।

(४-आज्यग्रहणपद्धतिप्रकरणम्)

स गृह्णाति—धाम नामासि भिर्यं देवानाम् (यजुः स० १ ब० ११ मं) इति । एतद्वै देवानां भिर्यतमं धाम-पदाज्यम् । तस्मादाह-धाम नामासि भिर्यं देवानां इति । 'अनाष्टुष्टं देवयजनमसि' (१११) इति । यजुः आज्यम् । तस्मादाह-'अनाष्टुष्टं देवयजनमसि' इति । स एतेन यजुषा सकृज्जुह्वां गृह्णाति अिस्तुष्यीम् । एतेनैव यजुषा सकृदुपभृतिं गृह्णाति, सप्तहस्वस्तुष्यीम् । एतेनैव यजुषा सकृद् धुवायां गृह्णाति, अिस्तुष्यीम् । तदाहुः-'भिक्षिरेव यजुषा गृह्णीयात्-भिक्षिरेव यज्ञः' इति । तद् नु सकृत् सकृदेव । अथ च द्वेष भिरुदीव सम्पद्यते । (१७, १८, ऋषिऋक्) ।

इति प्रत्ययस्यपाठ (अर्थावबोधानुगत)

—ख—

इति-तृतीयाध्याये द्वितीयं, द्वितीयप्रपाठके पञ्चमं

ब्राह्मणब्राह्मणनामकं ब्राह्मणं समाप्तम्

(१११२—११२५)

ग-मूलानुवाद—

१-यज्ञप्रतिरूपरहस्यप्रकरणम्

यज्ञ यज्ञ (मनुष्ययजमानद्वारा किया जाने वाला वैश्व यज्ञ) निरवयव रूप से पुरुष (मनुष्य की प्रतिकृति) है। (यज्ञ) यज्ञ इसलिये पुरुष (पुरुषस्वरूपसदृश) है कि, जो कि पुरुष (यज्ञकृता यजमान, दक्षिणाशील अर्घ्य, होता, सद्गता ब्रह्मा, आदि श्रुतिक्रमों, जो कि पुरुष हैं) इस यज्ञ को वितत करता है (वेदि, कुण्ड, मन्त्र, हवि, आदि साधनों से विस्तारभाव में परिणत करता है)। (पुरुषद्वारा यज्ञस्वरूप सम्पन्न होता है, इस लिये यज्ञ को—पुरुषकर्तृत्वेन—अवयव ही पुरुष कहा जा सकता है। (एक दूसरे कारण से भी यज्ञ को पुरुष कहा जा सकता है, जो कि कारण पहिले कारण की अवस्था-मुद्रण है। कण्डिका का उत्तर वाक्य उसी का स्वीकरण कर रहा है)। यज्ञ (वैश्व यज्ञ)—(श्रुतित्रादिपुरुषों द्वारा) वित्तपमान होता हुआ (गर्हपत्य, अग्न्याग्नि, आहवनीय, वेदि आदि रूप से वेष्टता हुआ) निरवयवरूप में जितना ही (जितनी छम्बाई चौड़ाई के परिमाणसे) पुरुष वितत रहता है, उतना ही (उतने ही परिमाण से) सम्पन्न किया जाता है। (पुरुषपरिमाणसदृश विस्तारभाव की समता से यज्ञ को पुरुष कहना अवयव मन जाता है) ३१॥

(यज्ञ की प्रतिज्ञात पुरुषाकरता सिद्ध करती हुई श्रुति कहती है)—उहूँ इस यज्ञ की यही (दक्षिणमुखा-दक्षिणा भाग) है, उपमृत (इस यज्ञ की) यही (वाम मुखा-बायाँ भाग) है, प्रुषा (इस यज्ञ का) आत्मा (मत्त अन्न-यज्ञ) ही है। (इस प्रकार उहूँ उपमृत प्रुषा रूप में दक्षिण वाम इत्येव मत्तान्नसम्पत्ति-सदृश पुरुषात्मा-सम्पत्ति से युक्त रहने वाले यज्ञ को अवयव ही पुरुष-पुरुष की प्रतिवृत्ति पुरुषसदृश कहा जा सकता है यही तात्पर्य है।

षाण वा अनुष्टुप् । षाचो षा इदं सर्वं प्रभवति । तस्माद् ध्रुवाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवति । (११, १२, १३, १४ १५, १६, कण्विका) ।

(४-आख्यग्रहरापद्धतिप्रकरणम्)

स गृह्णाति—‘षाम नामासि प्रियं देवानाम्’ (यजुः स० १ ब० ३१ मं) इति । एतद्वै देवानां प्रियतमं षाम-यदाख्यम् । तस्मादाह-‘षाम नामासि प्रियं देवानां’ इति । ‘अनाष्टुष्टु देवयजनममि’ १।३१) इति । षज्जो आख्यम् । तस्मादाह-‘अनाष्टुष्टु देवयजनममि’ इति । स एतेन यजुषा सकृज्जुह्वानं गृह्णाति भिस्तृष्यीम् । एतेनैव यजुषा सकृदुपसृतिं गृह्णाति, सप्तसृत्स्वस्तृष्यीम् । एतेनैव यजुषा सकृद् ध्रुवायां गृह्णाति, भिस्तृष्यीम् । तदाहुः-‘भिक्षिरेष यजुषा गृह्णीयात्-भिक्षिद्भि यज्ञः’ इति । तद् नु सकृत् सकृदेव । अथ उ ह्येव भिर्युहीत सम्पद्यते । (१७, १८, कण्विका) ।

इति प्रतृश्यापाठ (अर्थावबोधानुगत)

—ख—

इति-सृतीयाध्याये द्वितीयं, द्वितीयप्रपाठके पञ्चमं

आख्यब्राह्मणनामकं ब्राह्मणं समाप्तम्

(१।३।२—१।२।५)

(इस वैष यज्ञ में उपयुक्त होने वाला) 'सुव' नामक यज्ञपात्र प्राण ही है। सुवपात्र प्राण—स्वामीय क्यों माना गया ? प्रश्न का समाधान करती हुई श्रुति कहती है—

(इस देखते हैं कि, पुरुषशरीर में केन्द्र—जोम, एक मखाम मार्गों को छोड़ कर) यह चैतन्य प्राण (बैज्ञानराशिप्राण) शरीर के सम्पूर्ण अङ्गों (को उदय बनाकर) में विधरता रहता है। (इस देखते हैं कि, इस यज्ञसंस्था में 'सुव' नामक यज्ञपात्र, जुहू—उपमृत्—धुषा आदि इतर सभी सुक्—पात्रों के साथ सम्बन्ध रहता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि, आग्नेय—दक्षिण—बामहस्त—पश्चिमाग्नेय धुषा—जुहू—उपमृत् आदि सुक्ओं में सञ्चरण करने वाला सुव अक्षरय ही प्राण स्वामीय है। इसीलिए (प्राणस्वामीय होने से ही) तो यह सुव—पात्र सब सुक्ओं (को उदय बनाकर सब) में विधरता है ॥३॥

(यह वैषयज्ञ पुरुष की प्रतिरूपिणी किस भाषा पर माना गया ? इस प्रश्न का समाधान श्रुति ने पुरुषारम्भक आग्नेयिकयज्ञ द्वारा किया। पुरुषयज्ञ (आग्नेयिकयज्ञ) का जैसा स्वरूप है, इस में जैसा अक्षरयमन्थान है, पुरुषकृतक, अधि-मौलिक, स्रगादि—अमीशकसाधक इस वैषयज्ञ का स्वरूप तथा संस्वान भी वैसा ही है। अतः 'समस्तुलनापाय' से वैषयज्ञ को पुरुष कहना न्यायसङ्गत बन जाता है। अतः इस सम्बन्ध में दो प्रासङ्गिक प्रश्न और उपस्थित होते हैं। पहिला प्रश्न यह है कि जिस पुरुष के आकार के आधार पर वैषयज्ञ का तपा-मूल स्थान किया जाता है, उस पुरुष (आग्नेयिकयज्ञ) का स्वरूप ही एतद्विषय (यज्ञारम्भ) कचे, और क्यों बना ? जिस आधिदैविक जगत् (प्रकृति) में पुरुष यज्ञ (आग्नेयिकयज्ञ) ठाकर हुआ है उसे लोकत्रे में 'यज्ञ' शब्द से स्वरूपन किया गया है। तब (आधिदैविकजगत्) को यह किम अधर पर कहा गया ? क्या बटों की जुहू उपमृत् आदि यज्ञस्वरूपसाधक परिग्रह विद्यमान हैं ? यज्ञीय सम्बन्ध में दुसरा प्रश्न है। इन प्रश्नों के समाधान में श्रुति का उतरय केवत्

(इस वैध यज्ञ में उपयुक्त होने वाला) 'सुव' नामक यज्ञपात्र प्राण ही है । सुवपात्र प्राण—स्थानीय क्यों माना गया ? प्रश्न का समाधान करती हुई श्रुति कहती है—

(हम देखते हैं कि, पुरुषशरीर में केन्द्र—छोम, एवं मछाप मागों को छोड़ कर) यह वैतन्य प्राण (वैशानराप्रिप्राण) शरीर के सम्पूर्ण अङ्गों (को छप बनाकर) में विघरता रहता है । (हम देखते हैं कि, इस यज्ञसंस्था में 'सुव' नामक यज्ञपात्र, उह—उपमृत्—मुत्र आदि इतर समी सूक्ष्—पात्रों के साथ सम्बन्ध रहता है । इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि, आत्मा—दक्षिण—बामहस्त—ग्रहस्थानीय धुवा—उह—उपमृत् आदि सुषों में सञ्चरण करने वाला सुव अवरय ही प्राण स्थानीय है) इसीलिए (प्राणस्थानीय होने से ही) तो यह सुव—पात्र सब सुषों (को छप बनाकर सब) में विचरता है ॥३॥

(यह वैधयज्ञ पुरुष की प्रतिवृत्ति किस आधार पर माना गया ? इस प्रश्न का समाधान श्रुति ने पुरुषात्मक आध्यात्मिकयज्ञ द्वारा किया । पुरुषयज्ञ (आध्यात्मिकयज्ञ) का जसा स्वरूप है, इस में जैसा अन्वयवर्त्म्यान है, पुरुषकर्मक, अधिभौतिक, अगादि—अमीषकसाधक इस वैधयज्ञ का स्वरूप, तथा संस्थान भी वैसा ही है । अतः समस्तुल्लभ्याय' से वैधयज्ञ को पुरुष कहना ग्यायसङ्गत बन जाता है । अतः इस सम्बन्ध में दो प्रासङ्गिक प्रश्न और उपस्थित होते हैं । पहिला प्रश्न यह है कि जिस पुरुष के आकार के आधार पर वैधयज्ञ का तपा-मृत पितान किया जाता है, उस पुरुष (आध्यात्मिकयज्ञ) का स्वयं ही एकविध (यज्ञात्मक) रूप और क्यों बना ? । जिस आधिदैविक अगत (प्रवृत्ति) से पुरुष यज्ञ (आध्यात्मिकयज्ञ) उत्पन्न हुआ है उसे लोक-वेद में 'यज्ञ' शब्द से व्यवहन किया गया है । उसे (आधिदैविकयज्ञ) को यज्ञ किम अर्थ पर कहा गया ? क्या बटां भी उह, उपमृत् आदि यज्ञस्यस्यसाधक परिग्रह विद्यमान हैं ? यही इस सम्बन्ध में दूसरा प्रश्न है । इन प्रश्नों के समाधान में श्रुति का उतरय केबल

यह बतलाना है कि, आधिभौतिकयज्ञ (मनुष्यकृतयज्ञ) की प्रतिष्ठा आध्यात्मिक-यज्ञ (पुरुषाकारात्मकयज्ञ) है, एवं इस आध्यात्मिक यज्ञ की प्रतिष्ठा चाण्डूयिण्यात्मक, सम्प्रसारणाय, आधिदैविकयज्ञ है। मनुष्यकृत-यज्ञ का स्वरूप एवंविध क्यों ? इस प्रश्न की उत्पत्ति (उत्पत्ति-मौलिकरहस्य) आध्यात्मिकयज्ञ है। आध्यात्मिकयज्ञ (पुरुष) का एवंविध स्वरूप क्यों ? इस प्रश्न की उत्पत्ति आधिदैविक, प्राकृतिक, निष्पत्ति है, जिस का कि—“यद्देवेरा अकुर्वन्त कर्वाण्युः”—“दिवाननुविषा न मनुष्याः”—“सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रमापतिः”—“यज्ञेन यज्ञ-मयमन्त देवाः” इत्यादि श्रौत-स्मार्त प्रमाणों से समर्पण हुआ है।

जब श्रुति ने आधिभौतिक, आध्यात्मिक यज्ञों का स्वरूप बतला दिया, तो प्रकरणवश श्रुति के लिए यह भी आवश्यक होगया कि, यह प्रसङ्गोपात् तीसरे आधिदैविकयज्ञ का स्वरूप भी बतलावे, साथ साथ उसकी भी इनके साथ प्रति-रूपता सिद्ध करे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ४-५ कथितका पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो रही हैं—

उस (आधिदैविकयज्ञ) की यह (बड़ी दूर दिखलाई देने वाली सौरमण्डलो-पस्यति) भी ही बुद्ध (दक्षिणहस्तपाद का प्रतिरूप) है। एवं यह अन्तरिक्ष (पाना-पिपी के मध्य का प्रदेश) उपभूत (बामहस्तपाद का प्रतिरूप) है। यह पृथिवी (आत्मा का प्रतिरूप) है। (पुरुषयज्ञ की प्रतिरूपता सिद्ध करते हुए भी आत्मप्रतिरूपता का समर्पण किया गया था। अतः यहाँ भी उसकी पुष्टि-हण। आत्मा वही माना जायगा, जिस से हस्त पादादि सब अङ्ग उत्पन्न हल होंगे। पृथिवी को प्रवासण आत्मा तभी कहा जा सकेगा, जब कि यह भी अन्तरिक्ष बुद्धोत्पत्ति उपभूत, तथा बुद्ध, इन दो अङ्गों की उत्पत्ति का कारण बन सकेगी। इसी प्रतिरूपता का स्पष्टीकरण करती हुई श्रुति कहती है) —

यह यथाय है (तथा) कि, इसी पृथिवी से ये सब लोक (पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौः, आप, आदि लोक) उत्पन्न हुए हैं । (क्योंकि पृथिवी से सब लोक उत्पन्न होते हैं, अतएव पृथिवी अवरगही आत्मरूप ध्रुवा है । क्योंकि ध्रुवा से ही यज्ञस्वरूप निष्पत्ति होती है) अतएव (आधिदैविक मण्डल में) पृथिवीरूप ध्रुवा से ही सम्पूर्णयज्ञ (आधिदैविक सम्बत्सरयज्ञ) उत्पन्न हुआ है ॥४॥

(स्थूणाङ्गभूत उड्ड, उपभूत, तथा ध्रुवा की प्रतिरूपता के सम्बन्ध में ब्रह्मः द्यौः, अन्तरिक्ष, पृथिवी (भूविण्ड), इन तीन लोकों के द्वारा आधिदैविक यज्ञ की प्रतिरूपता सिद्ध की गई । अब वह सर्वसञ्चारी चैतन्य-प्राण रोप रहा, जो कि आधिभौतिक यज्ञ में 'सुवपत्र' रूप से, एवं आग्नात्मिकयज्ञ में आशोमस्य, आनसोमस्य स्थाप्य वैश्वानराम्निप्राण रूप से प्रतिष्ठित है । इसी चैतन्य-प्राण की आधिदैविकयज्ञ में प्रतिरूपता वगैरहती हुई, धुनि कहती है) —

(इस आधिदैविकयज्ञ का) यही सुव (चैतन्यप्राण) है, जोकि यह (शैशोक्य में) रह रहा है । (पुरुषयज्ञ की प्रतिरूपता में प्राण, और सुव की प्रतिरूपता बतवाई गई थी । अब यहां भी उस प्रतिरूपता का स्पष्टीकरण होना चाहिए । आधिदैविकयज्ञ-संस्था में प्राण बही माना जायगा, जो कि उड्ड उपभूत ध्रुवोपलक्षित पृथिवी, अन्तरिक्ष, पुंसोको को सत्य बनाकर जिन में—सञ्चरण करता होगा । इसी प्रतिरूपता का दिग्दर्शन कराती हुई धुनि कहती है) —

यह वायु (केच सोमस्थानीय—नररग्नि—ओषधि—धातुवर्ग, आदि विण्डों के आम्यन्तर माग को छोड़कर, एते नव्यामस्थानीय भूविण्ड के आम्यन्तर प्रवेश करे

* पाठक सन्देह करेंगे कि प्रथम तो पृथिवी से अन्तरिक्षादि लोकों को उत्पत्ति मानना ही असम्भव है । यदि अभ्युपगमवाक स योक्षो इर क भिण एवा मान मी लिया जाय तबभा पृथिवी से पृथिवी को उत्पत्ति मानना तो-कथमपि सुमङ्गल प्रतीत नहीं द्वाता ? । इस निश्चया का सावधानी से समाधान भाग आन बाल उत्पत्ति यज्ञ रण में किया जायगा ।

छोड़कर, यावी सचे हुए) इन सब लोकों में (त्रिदशस्वानीय पृथिवीलोक, पञ्चदशस्वानीय अग्निरिदलोक, एवं एकविंशस्वानीय पुंसलोक में, जो कि तीनों लोक आधिदैविकपञ्चसंस्था के अङ्गस्वानीय हैं, इन्हें स्रष्टा बना कर इन सब में) यह (वायु) बह रहा है (सञ्चरण कर रहा है)। (क्योंकि वायु सब लोकों में सञ्चरण कर रहा है, उधर यज्ञप्रक्रिया में सुषों में सञ्चार करने वाला ही सुष माना गया है, इसी अग्निप्राय को व्यक्त करती हुई सुषी कहती है) — अतएव निक्षप रूप से यह सुष (सोकोपसञ्चारी वायव्यप्राण) इतर सुषों को (उह—उपसृत्—धुवा—स्वानीय पु—अग्निरिद—पृथिवी को स्रष्टा बना कर) इन में सञ्चरण कर रहा है ॥ ५ ॥

A (१)—इति यज्ञप्रतिरूपरहस्यप्रकरणम्

A प्रकृत ब्राह्मण में प्रथमरूप से आभ्यमह्य की इतिकर्ताभ्यता (पद्यति) का निरूपण हुआ है। यज्ञमह्य में एक नियत स्थान पर आभ्य परिपूर्वा एक नियत पात्र रक्खा रहता है। एक ही स्थान पर सदा स्थिररूप से प्रतिष्ठित रहने वाला वही आभ्यपात्र 'भुवा' कहलाता है। भुवापात्र एक ही स्थान पर स्थिर क्यों रहता है ? इस प्रासङ्गिक प्रश्न समाधि के लिए भुति को पद्यति-प्रदर्शन से पहिले यज्ञ का मौखिकस्वरूप बतलाना आवश्यक प्रतीत हुआ ॥ आरम्भ की ३ कश्चिक्रमों में भुति न प्रतिरूप विधि से अग्निभूत, अभ्यात्म अग्निवैद्य, एवं तीन यज्ञ-संस्थाओं का स्वरूप बतलाया। इसी आधार पर पञ्चकश्चिक्रमक प्रकरण की एक स्वतन्त्र प्रकरण मानते हुए इनने इस 'यज्ञप्रतिरूपरहस्यप्रकरण' नाम से खलना उचित मान लिया है।

आधिमीतिक वैश्वेद्य को सम्बन्ध बनाकर यज्ञकर्ता ब्रह्मण्ड अपने आभ्यात्मिक यज्ञ का आधिदैविक यज्ञ के साथ सम्बन्ध करता है, एवं वही यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य की सफलता के लिए इत्य तथा अस्तुओं से वेष्टित सम्बन्धरमबद्धस्व प्राणवैद्यताओं का ही वर्जन होता है, जैसा कि पाठक उपपत्ति-प्रकरण में विस्तार में देखेंगे। यज्ञ के उद्देश्य प्राणवैद्यता है एवं इनका आधिभूतिक यज्ञ से तुलना करते

॥ आधिदैविक यज्ञ की प्रतिरूपता का परिज्ञान आभ्यमह्यरूप से अपेक्षित था। तब पद्यति से पहिले प्रतिरूपरहस्य का विगृहण करना पड़ा, और इस विगृहण मसकरण बना 'भुवापात्र'। ब्राह्मण ने भुवा से आभ्यमह्य का विधान किया है।

॥ वही आभ्यमह्य क्यों किया जाय ? इस स्वाभाविक, तथा प्रासङ्गिक प्रश्न के ज्ञान के लिए ही प्रथम यज्ञप्रतिरूपरहस्य बतलाना आवश्यक समझा गया है। क्या कि आधिमीतिक यज्ञ का आभ्यात्मिक यज्ञ के साथ जैसे अतिविद्यमान सम्बन्ध है एवमेव आभ्यात्मिक यज्ञ का आधिदैविक यज्ञ के साथ भी प्रतिष्ठित सम्बन्ध है। इस समान-सम्बन्धार्थ में भी प्रसङ्गवरा भुति को अग्निभूत, अभ्यात्म की प्रतिरूपता के साथ मात्र अभ्यात्म एवं अग्निवैद्य की प्रतिरूपता ही बतलानी पड़े।

१-आज्यग्रहणसंख्याप्रकरणम्

(कैसाकि टिप्पणी में स्पष्ट कर दिया गया है, आग्नि की ३ कण्डिकाओं में निरूप्योया पद्वती का प्रथम कोई निरूपण न होकर ब्राह्मणग्रन्थों की सामाजिक-शैली से सम्बन्ध रखने वाला "पशुप्रतिकारहस्य" ही प्रतिपादित हुआ है। जब दही कण्डिका से ही पद्वती प्रदर्शन का उपक्रम किया जाता है) —

(पशुहस्यवेदा अथ्यु, होता, उद्गाता, ब्रह्मा आदि विद्वान् ऋषिब्रह्मों के द्वारा प्रहस्यनुसार) वितापमान यह यह (आधिभौतिक्य) देवताओं, ऋतुओं, तथा कृन्दों के लिए ही कित्त किया जाता है। (आहुति द्रव्यो से से) जो इन्द्रिय है वह (प्रधान) देवताओं के लिए (नियत) है, ओकि आहुतिद्रव्य सोम राजा, एवं पुरोडाश है। (तात्पर्य यही है कि सोमरक्षा का रस, तथा पुरोडाशकण्ड अहुतिद्रव्य, ये दोनों इन्द्रिय प्रधान (आवाप) देवताओं के लिए नियत हैं। इन्हें नाम ग्रहण पूर्वक आहुति दी जाती है, इसी अनिमग्न से आगे जाकर धृति कहती है) —

क्यों कि × 'अमपुरोडाश' अमपुरोडाशोपकृतित 'व्यापुरोडाश,' एव सोम रस, ये तीन आहुति-द्रव्य देवताओं के लिए नियत हैं एवं देवता (प्राणदेवता

• पशु में जिन देवताओं का आहुति दी जाती है, वे देवता 'आवाप प्रयाज, अनुयाज' भेद न तीन श्रेणियों में विभक्त हैं। प्रधान प्राणदेवता 'आवाप देवता' कहलाती है प्राणरिमिका मुख्य देवता का प्रतिष्ठा रक्षा वन-तादि अतुपं 'प्रयाज देवता' कहलाती है। एव देवताइनरूप गायकपाकि अर्थात् 'अनुयाजदेवता' कहलाती है। सामरस्य पुरोडाशकण्ड अहुतिद्रव्य अथवा व तीन आहुति द्रव्य हैं। तीनों में सामरस्य तथा पुरोडाश का कर्तव्य आवापदेवताओं के लिए निबन्ध है एव अनुयाज देवताओं के लिए अनुयाज देवताओं का आवाप/नि भी जाती है।

× द्वि पशु नाम भद्रस यज्ञसंस्था तीव्र भाग में विभक्त मानो गइ है। इन तीनों में व इन्द्रिय व अमपुरोडाश की आहुति होती है, पशुबन्ध में प्रधानरूप में अनुयाज की आहुति होता है एव ग्रहणागावापय्याधिक सोमभाग में प्रधानरूप में पशुप्रशियम में आग्नि की आहुति होती है।

पुरुषरूप से ११, १, १, होते हुए भी अपन महिमा रूप से) सदा में ही भगवन्त हैं, साव ही में तत्त्वविशेषों में तत्त्व विशेष देखा ही प्रदान रहते हैं, इस लिए भी) वह (हृदिर्द्रव्य) उन उन देवताओं का ('अग्नये स्वा जुष्टं शुक्लामि - 'अग्नी षोमाम्नां स्वां जुष्टं शुक्लामि' - 'अप्यामयसीतीति वाग्भ, इन्द्रवायुभ्यां स्वां शुष्टं शुक्लामि' इत्यादि रूप से नाम निर्देशपूर्वक ही) 'अमुष्यै स्वा जुष्टं शुक्लामि' (अमुक देवता के लिए कविपूर्वक सेवन योग्य तुभ्यात्-हृदिर्द्रव्य का प्रहण करता हूँ) इत्यादिरूप से नामनिर्देश करके ही (आहुति द्रव्य का) प्रहण करते हैं। (इस नामनिर्देशपूर्वक हविर्द्रव्य का कारण यही है कि) इन देवताओं के सम्बन्ध में (परम्परागत पञ्चतन्त्रि प्रयोगों में) यही प्रकार (हविर्द्रव्यसाधक मन्त्र पृषक् पृषक् नाम निर्देशपूर्वक ही पढ़े हुए हैं, यही वाह्य-सम्मत प्रकार) है ॥१॥

(प्रत्येक ऋषि में 'अ-न-यजु-नया-सोमरस' तीनों में से किसी एक तो हृदिर्द्रव्य की प्रधानता रहती है, दूसरा आहुतिद्रव्य आत्म्य रहता है। इस प्रकार हवि, एवं आग्नेय वेद से प्रत्येक ऋषि में दो आहुतिद्रव्य रहते हैं। इन में से हृदि-र्द्रव्य का सम्बन्ध तो प्रधान देवता के साथ मतवा दिया गया। अब 'अ-न-यजु-नया-सोमरस' नामक आहुतिद्रव्य की व्यवस्था करते हैं)—

(हृदिर्द्रव्य के अतिरिक्त) जो (दूसरे) आत्मों का प्रहण किया जाता है, उन आत्मों का प्रहण (प्रयाजदेवतारूप) अग्निभों के लिए, तथा (अनुयाज देव तारूप) सृष्टों के लिए, 'अ' करवात् 'सिद्धकृत-याग' के लिए) किया जाता है। (क्यों कि अतु सृष्ट, सिद्धकृत-देवता प्रधान-देवताओं की अपेक्षा गौण हैं ताव ही ये सृष्टण में भी परिच्छिन्न हैं, इन्हीं सब कारणों से अग्निभुं वह (आग्नेय) गजानुषावादि गौण देवताओं का)—नाम न लेकर आग्नेयरूप से ही (समष्टि में ही) प्रहण करता है। (ताराभ्यं यही हुआ कि, प्रधान देवता के लिए जहां हविर्द्रव्य नामनिर्देशपूर्वक होता है, वहां प्रयाजानुषावादि सम्बन्धी आग्नेय का प्रहण बिना नामनिर्देश क करना चाहिए। प्रहणसम्बन्ध में स्वतन्त्र मतवा पर अब प्रत्येक सम्बन्ध में विशेषता मतवाते हैं)—

बह (अथर्वुं नियत स्थान पर स्थित आय्यपरिष्कृत गुहा में स्रुव के द्वारा घृत ले ले कर) चार बार तो जुहू में घृत—प्रहण करता है, १५ (उसी स्रुव से) आठ बार करके उपसृत में घृत प्रहण करता है ॥७॥

सो जो कि अथर्वुं चार बार करके (स्रुव से) जुहू में (बिना नाम निर्देश के) आय्य प्रहण करता है (उसका फलस बतलाते हैं)। ऋतुओं के लिए (चतुर्बार) आय्यप्रहण करता है। (ऋतुरूप प्रयाजदेवताओं के उद्गम से चतुर्घृहीत यह) आय्य प्रयाजदेवताओं के लिए ही प्रहण करता है। (क्योंकि) ऋतुरे ही प्रयाज (देवता) हैं। उस आय्य का (ऋतुरूप प्रयाज देवताओं के नाम निर्देश के बिना ही) अजायिता के लिए आय्यरूप से ही प्रहण करता है। (बह अथर्वुं) + जामि' करेगा, जोकि यदि 'वसन्ताय, प्रीत्याय स्वा इत्यादि रूप से (नामनिर्देश पूर्वक) आय्य प्रहण करेगा। इस लिए (जामि शेष न हो, इस लिए) प्रयाज देवताओं का नामनिर्देश न कर आय्य के ही रूप में (प्रयाजदेवताओं के लिए चतुर्बार जुहू में आय्य) प्रहण करता है ॥८॥

सो जो कि अथर्वुं आठ बार करके (स्रुव से) उपसृत में (बिना नाम निर्देश के) आय्य प्रहण करता है, (इस का कारण बतलाते हैं)। छुग्ने के लिए (चार बार करके) आय्य प्रहण करता है। (ऋतुरूप अनुवाज देवताओं के उद्गम से चतुर्घृहीत यह) आय्य अनुवाज देवताओं के लिए ही प्रहण करता है। (क्योंकि) छुग्ने ही अनुवाज हैं। उस आय्य का (उस छुग्नेरूप अनुवाज देवताओं के नाम निर्देश के बिना ही) अजायिता के लिए आय्यरूप से ही प्रहण करता है।

(बह अथर्वुं) जामि दोष का प्रवक्तृ बनगा, जो कि यदि 'गायर्ष्ये स्वा, त्रिष्टुभ स्वा' इत्यादि रूप से (नामनिर्देशपूर्वक) आय्यप्रहण करेगा। इस लिए

● मन्वन्ता की रक्षा के लिए ।

+ जामि-असन्वन्ता

(नामिदोष न ही इस लिए) अनुयाजदेवताओं का नाम निर्देश न कर आज्य के ही रूप से (अनुयाज देवताओं के लिए आठवार कर के उपमृत् में आज्य) प्रहण करता है ॥२॥

(आज्यप्रहण के सम्बन्ध में अभी एक बात बाकी रह गई। जुहू उपमृत्, धुवा, तीनों को 'सुकृ' कहा जाता है। इन में जुहू तथा उपमृत् नाम की सुषो के सम्बन्ध में तो आज्यप्रहण की व्यवस्था बतला दी गई। परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण न हुआ कि तीसरी धुवा नाम की सुकृ में कहाँ से लेकर तो आज्य मग भोग है, किन्तु बार-बार करके मरा जाता है, एवं नामनिर्देश पूर्वक मरा जाता है, अथवा जुहू-उपमृत्, इन अन्य सुषो की तरह बिना नाम निर्देश के आज्य प्रहण होता है। क्योंकि धुवा भी सुकृ है, अतः इतर दोनों सुषो के आज्यप्रहण की व्यवस्था के साथ समान प्रकरण के कारण धुवा नाम की सुकृ से सम्बन्ध रखने वाली आज्यप्रहण-व्यवस्था का भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त धुवा के सम्बन्ध में एक सन्देह और उपस्थित होता है। पूर्व प्रतिपादित 'यज्ञप्रतिरूपरहस्य' के अनुसार धुवा आत्मतुषानीय वनता हुआ संपूर्य यह भी प्रतिष्ठा है। इस सर्षपसम्पन्नता की दृष्टि से धुवापात्र केवल जुहू-उपमृत् में क्रमशः चतुवार-अष्टवार गृहीत आज्य से सम्बन्ध रखने, बाले प्रयाज-अनुयाज नामक गौण दशनाओं की ही प्रतिष्ठा नहीं है, अपितु यक्षिय अन्य आवाप देवताओं की भी प्रतिष्ठा है। उधर पूर्व में यह व्यवस्था हुई है कि, प्रधान देवता के लिए तो नामनिर्देश पूर्वक इतिप्रहण करना चाहिए, एवं प्रयाजानुयाज देवताओं के लिए बिना नाम निर्देश के आज्यप्रहण करना चाहिए। इधर धुवापात्र गौण तथा नव दशनाओं की प्रतिष्ठा है। ऐसी श्या में यदि बिना नामनिर्देश के धुवा डाला जायगा, तो प्रधान देवता का सम्बन्ध न होगा, और यदि नाम पूर्वक धुवा डाला जायगा, तो गौणदेवता का सम्बन्ध न होगा। अपेक्षित है दोनों का सम्बन्ध, क्योंकि दोनों के सम्बन्ध से ही यज्ञवत्त्व निश्चय होता है,

एव धुवा सम्पूर्णवश की प्रतिष्ठा है। फलतः धुवा-सम्बन्धी आग्यप्रहण के सम्बन्ध में उक्त सन्देह एक जटिल समस्या बन जाता है। इन्हीं सब विप्रतिपत्तियों का निराकरण करने के लिए धुवा-सम्बन्धी आग्यप्रहण की व्यवस्था बतलाई जाती है)।—

(आरम्भ से यह समाप्तिपर्यन्त पश्चिम कर्म में जितना आग्य अपेक्षित रहता है, अपेक्षित नियत मात्रा से अन्य सामग्री-सम्भार के साथ साथ आग्य का भी एकबार ही समष्ट कर लिया जाता है। यज्ञकर्मोपयोगी इस आग्य के पहिले से ही नियत जिस यज्ञिय पात्र में नियत स्थान पर कोशरूप से स्थापित रख दिया जाता है, वह पात्र 'आग्यस्थासी' नाम से प्रसिद्ध है। आहुति के लिए धुवा में गरे हुए आग्य का (सुन से) उपयोग होता है। जब जब धुवा में आग्य अपेक्षित होता है, तब तब कोशस्थानीय उस आग्यस्थासी से इस धुवापात्र में घृत ले लिया जाता है। जिस प्रकार सुब-शरा धुवा में से जुहू, और उपसृष्ट में बिना नामनिर्देश के प्रमथ चतुर्धर-आठवार आग्यप्रहण होता है, वैसे आग्यस्थासी में से धुवा में जितनी बार भी करके आग्य मरा जाता है, एव प्रधान देवतावत् नामनिर्देश पूर्वक मरा जाता है, अपथ गौणदेवतावत् बिना नाम निर्देश का ये दो प्रमथ हमारे सामने आते हैं। इन्हीं का प्रमथ समाधान करती हुई श्रुति कहती है)।—

जो कि (जपर्यु जुहू-उपसृष्ट में आग्यस्थासी में से) चार बार करके धुवा में आग्यप्रहण करता है—(उस का करण बतलाते हैं)। उस (आग्य) को सम्पूर्ण वश व लिए (चार बार करके आग्यस्थासी में से धुवा में) प्रहण करता है। (तात्पर्य यह हुआ कि, धुवा में आग्यस्थासी से चार बार करके जो आग्यप्रहण किया जाता है इस आग्यप्रहण का सम्बन्ध न तो प्रधानदेवता के साथ ही है, न केवल गौणदेवता के साथ ही। अपितु गौण, प्रधान, विश्वरूप, आदि सम्पूर्ण देवताओं से युक्त सम्पूर्णवश की सिद्धि ही इस आग्यप्रहण का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि सम्पूर्णवश इस प्रहण का उद्देश्य है एव 'चतुष्टय वा इत् सर्वम्' इस

निगम के अनुसार सर्वत्र चार पदों पर निम्न है, अतः बिना नाम निर्देश के केवल चार बार करके ही आभ्यन्त्रादी से घृषा में आभ्यन्त्राद्य करना व्यापकृत बनता है। यही स्पष्ट करते हुए भागे जाकर श्रुति कहती है) —

उस (अथ का देवतादि के नाम निर्देश के बिना, आभ्य के ही रूप से प्रहण करता है। किस देवता के लिए नाम निर्देश करे जब कि (इस घृषा में) सभी (गौण, मुख्य, स्थितहृदि) देवताओं के लिए अथदान (अथ विमला) करता है। (अर्थात् जब घृषा सब की प्रतिष्ठा है, तो मानना पड़ेगा कि, घृषा-स्थित आभ्य भी सब की प्रतिष्ठा है। इस में नाम वाले, बिना नाम वाले, गौण-मुख्य सभी देवता संयुक्त हैं। ऐसी दशा में नाम-आभ्य के सम्बन्ध में अथिक से अथिक 'सर्वान्म्य-सर्वस्यै' कहना पम्पान्त है। जब 'सर्वस्यै-सर्वान्म्य' श्रुति सिद्ध है, तो प्रहण काल में इन प्रयोगों की भी कोई, अन्वयकता नहीं रह जाती। अतएव (सर्वप्रतिष्ठारूप होने से ही) किसी का नाम निर्देश किए बिना (आभ्यन्त्रादी में से घृषा में) आभ्य के रूप से ही (चार बार करके आभ्य) प्रहण करता है ॥१०॥

ॐ १-इति-आभ्यन्त्राद्यसंख्याप्रकरणम्

● आभ्यन्त्रादी में से चतुर्गुणानुसार घृषा में चार बार कर के आभ्य प्रहण करना ही 'अथदान' है।

● १ ठो कविहका स आभ्यन्त्र कर २ वीं कविहका तक २ कविहकाओं का क स्रवन्त्र प्रकरण मानना चाहिए। इस प्रकरण में प्रधानरूप से आभ्यन्त्राद्य की संख्याओं का ही विचार हुआ है। इस से भागे उपरान्त प्रकरण चलेगा, एवं सर्वान्म्य म पदवि प्रकरण आयेगा। पञ्चकविहकान्तक प्रस्तुत प्रकरण में केवल संख्याओं का विचार हुआ है अतः इसे 'आभ्यन्त्राद्य संख्याप्रकरण' नाम से व्यवहृत करना उचित मान लिया गया है।

३—आज्यग्रहणोपपत्तिप्रकरणम्

(पूर्व प्रकरण में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, उहू में सृष्ट के द्वारा धृवा में से चार बार एवं उपमृत् में आठ बार आग्नेयप्रमाण किया जाता है। 'वतुर्बुद्धिं धर्मां कृत्वा उपमृत्ति' इस चार-आठ संख्या की क्या उपनिषत् ? पद-(६)—क पित्रकारणक प्रकृत प्रकरण इसी प्रश्न का समाधान कर रहा है) —

(पञ्चकर्म में दीक्षित, पञ्चकर्ममोक्षा) यजमान ही शुद्ध को उत्पन्न बनाता है, एवं जो (यजमान का शत्रु) इस यजमान के प्रति (सम्पत्ति आगमन का द्वार बन करता हुआ इसके साथ) शत्रुता करता है, वह (शत्रु) उपमृत् को उत्पन्न बनाता है। (अर्थात् उहू में प्रतिष्ठित आग्नेय यजमान का प्रतिरूप है, एवं उपमृत् में प्रतिष्ठित आग्नेय यजमान के शत्रु का प्रतिरूप है)। अथा (मोक्षा) ही शुद्ध को उत्पन्न बनाता है, एवं आप (भोग्य) उपमृत् को उत्पन्न बनाता है। (अर्थात् शुद्ध स्थित आग्नेय मोक्षा का प्रतिरूप है, एवं उपमृत् स्थित आग्नेय भोग्य का प्रतिरूप है)। (दक्षिण बाहु की प्रतिरूप) गृह अथा है, (बायबाहु का प्रतिरूप) उपमृत् आप है।

(उक्त यजमान-यजमानशत्रु, अथा-आप, इन दो दृष्टियों से भुक्ति का अभिप्राय यही है कि, शुद्ध को यजमान तथा मोक्षा समझ कर, उपमृत् को यजमानशत्रु, तथा भोग्य समझ कर ही आग्नेयप्रमाण-सम्बन्धिनी संख्याओं के नियतभाव की उपपत्ति पर उचित बालनी चाहिए। क्योंकि यह इन्द्र-भाव ही संक्षोपगति की मूल प्रकृति है। यह है-भौतिक परिवर्तित। इसे अपने उत्पन्न में रखता हुआ) वह (अपभ्रु) निश्चितरूप से (ने) चार बार उहू में आग्नेयप्रमाण करता है, एवं आठ बार में करके उपमृत् में (आग्नेयप्रमाण करता है) ३११॥

* सो जो कि (अध्वर्यु) जुहू में चार बार प्रहण करता है (इस की उपपत्ति बतलाते हैं)। (जुहू में चार बार करके आज्य प्रहण करता हुआ अध्वर्यु इस प्रहण कर्म से) अथा (यन्माम) को ही अतिशय सीमित, और संख्या में अल्प (छोट्य) करता है। (जुहू में आज्यप्रहण करने के अनन्तर जो कि अध्वर्यु उपसृत् में आठ बार करके (आज्य) प्रहण करता है (उसका कारण बतलाते हैं)। (उपसृत् में आठ बार करके आज्य प्रहण करता हुआ अध्वर्यु इस प्रहण

* ब्राह्मणग्रन्थों की यह एक नियत शैली है कि, जब वे कर्मों का ब्राह्मण (विज्ञान, मौक्तिकरहस्य, उपपत्ति) बतलाने का उपक्रम करते हैं, तो आरम्भ में समाधानोपक्रमगमित प्रसार्थक वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वैसे कि—“तद्यद्य उपसृत्तः” (श० १।१।११)—“अथातोऽरानानरानस्यैव” (श १।१।१०)—“अथ यद् इन्द्रम्” (श १।१।१२२) इत्यादि प्रसार्थक वाक्यों से स्पष्ट है। इन वाक्यों की सङ्गति—“सो जो कि पानी का उपसृत्त करते हैं—(उस की उपपत्ति बतलाते हैं)।—अथ वहां से अरान-अनरान की ही—(मीर्माणा की जाती है)—अथ जिसं लिप कि इन्द्र भाव है (वह कारण बतलाते हैं)।” इस रूप से की वायगि। प्रकृत में श्री इस स्वामाबिक-शैली के अनुसार ही—“अथ यत् जुहुं वा पृथग्वि” समाधानोपक्रमगमित (उपपत्ति विज्ञानारूप) यह प्रसार्थक वाक्य प्रयुक्त हुआ है। अथ इस का अर्थ—अथ जिस लिए कि जुहु में चार बार प्रहण करते हैं (उसे का कारण बतलाते हैं)। यह करना पड़ेगा। अनन्तर अनुवाक-सङ्गति के लिए एक वाक्यार्थ के आगे, जुहु में चार बार प्रहण करता हुआ अध्वर्यु इस वाक्य का सम्बन्ध उपरस और आहुता पड़ेगा। प्रकृत में इस शैली से नहीं बतलाया यह है कि कहीं कहीं एवं कथावाचो नै—सो जो कि जुहु में चार बार आज्य प्रहण रता है, अथा को ही इस प्रहण से परिमिततर करता है” यह अर्थ किया है। उ पंथा अर्थ ब्राह्मण शैली से सवधा-विद्वय, अतपय, उपसृत्तीय ही माना ग। प्रत्येक दशा म उपक्रम-वाक्य स्वतन्त्र भासा आबगा, एवं आग के मर अकरण की सङ्गति के लिये पूर्ववाक्याव स आगे ‘तदुच्यते’ अतःकारण मीर्माणा क्रियत इत्यादि महीन वाक्यों को समावेश करना पड़ेगा।

कर्म से) आघ (यजमानशत्रु) को ही अतिशय विस्तृत, और संख्या में बढ़ा करता है। जहाँ मोक्षा कम होंगे, एवं मोग्यसामग्री प्रचुरमात्रा में होगी, अथवा ही वह (गृहस्वपरिवार, यज्ञकर्म, आदि) समृद्ध हैं (समृद्ध माने जायेंगे)। (तात्पर्य यही हुआ कि, पूर्वकथनानुसार जुहूँ का आग्य मोक्षा है एवं उपमृत् का आग्य मोग्य है। जहाँ, जिस संख्या में मोक्षा की अपेक्षा मोग्यसामग्री अधिक होती है, वहाँ समृद्धि मानी जाती है। इसी समृद्धि का यज्ञकर्म में समावेश करने के लिए मोक्षास्थानीय जुहूँ का आग्यभाग संख्या में कनीषान् किया जाता है, एवं मोग्य स्थानीय उपमृत् का आम्यभाग भूयान् बनाया जाता है) ॥ १२ ॥

वह (अथर्व्यु) जुहूँ में चार बार (आग्य) प्रहण करता हुआ (आठबार वाले उपमृत् की अपेक्षा) मात्रा में अधिक आग्य प्रहण करता है (एवं) उपमृत् में आठबार वाले (आग्य) प्रहण करता हुआ (चार बार वाले जुहूँ की अपेक्षा) चोर्थाँ आग्य प्रहण करता है। (तात्पर्य यह हुआ कि, यद्यपि जुहूँ में सुखा से आग्य लिया जाता है, चार ही बार, तथापि जुहूँ की आग्यमात्रा उपमृत् की आग्यमात्रा से अधिक होती है, जब कि जुहूँ में उपमृत् की अपेक्षा चार बार कम आया जाता है। एवमव उपमृत् में यद्यपि आम्य लिया जाता है, आठ बार, तथापि उपमृत् की आग्यमात्रा जुहूँ की आग्यमात्रा से भी कम रहती है, जब कि उपमृत् में जुहूँ की अपेक्षा चारबार अधिक आया जाता है ॥११॥

सो जो कि (अथर्व्यु) जुहूँ में चार बार ही (आग्य) प्रहण करता हुआ भी (उपमृत् की अपेक्षा) अधिक आग्यप्रहण करता है, (उस का कारण यतः इति)। (जुहूँ में चार बार में ही उपमृत् की अपेक्षा अधिक आम्य प्रहण करता हुआ अथर्व्यु) इस भूयोप्रहणकर्म से अन्ता को (चार संख्या में) अतिशय सीमित, (एवं) अन्त करता हुआ (भूयो प्रहण से) इस (अन्ता) में (आघ की अपेक्षा) अल्प, (चार) बार का आधान करता है। तत्पर्य यह निकला कि चार संख्या की

इष्टि से जहाँ अत्ता सख्या की अपेक्षा कम है, वहाँ आज्य की अधिकता (से वीर्य्य, तथा ब्रह्म में आष की अपेक्षा-अधिक है) ।

तो जो कि (अभ्यर्चु) उपसृष्ट में आठ बार (आज्य) ग्रहण करता हुआ (उहु की अपेक्षा) योका आज्य ग्रहण करता है, (उस का कारण मतलबते हैं) । (उपसृष्ट में आठ बार में भी उहु की अपेक्षा योका आर्य्यग्रहण करता हुआ अभ्यर्चु) इस अभ्यर्चु कर्मसे आषको (आठ सख्या से) अतिशय विभूत, (एक) बड़ा बनाता हुआ (अभ्यर्चु से) इसे (आष को) वीर्य्य, तथा ब्रह्म में (अत्ता की अपेक्षा) शून्य बनाता है । (सात्यर्च्य, आठ सख्या से जहाँ आष सख्या, तथा आयतन में बड़ा है, वहाँ मौखिक वीर्य्यरूप आज्य की अल्पता से अत्ता की अपेक्षा यह वीर्य्य, ब्रह्म से शून्य है, निर्वीर्य्य है, निर्ब्रह्म है) निष्कर्ष यही निकला कि, अत्ता सदा आज्य पर अपना प्रमुख प्रतिष्ठित रखे, आष सदा इसके सामने नतमस्तक रहे, इसी रूपसंपत्ति के लिए अत्ता-स्थानीय उहु में अधिकमात्र से तथा आष स्थानीय उपसृष्ट में अल्पमात्र से आर्य्य ग्रहण करना प्राकृतिक है ।

(एकवक्त्री रहता हुआ अत्ता अधिक वीर्य्य ब्रह्म के सम्बन्ध से हीनवीर्य्य हीनब्रह्म अनेकों आषों पर कैसे अपना प्रमुख प्रतिष्ठित रहता है, इस सम्बन्ध में प्राकृतिक-विश्वकर्षादुगत 'राजा-प्रजा' का उदाहरण उद्धृत करती हुई कृति कहती है) —

इसीलिए ता (तत्प्राहुत-आष की अपेक्षा अत्ता के विरोध ब्रह्मवीर्य्यराम होने ही तो राष्ट्रपति एक) राजा अपार (असंख्य-अगणित-अनगिनती) प्रजा को होकर भी सब एक घर से (एका की ही उस असंख्य प्रजा को) अपने घर लेता है । (यही नहीं, अपितु राष्ट्र की आकरमकता के लिए यह राष्ट्रपति न नम्र जब जैसी जैसी जिस जिस वस्तु की कामना करता है, तब तब वैसी वैसी उस उस अनिखचित वस्तु की भी (उस आषस्थानीया प्रजा से ब्रह्म-वीर्य्य के प्रमाण से) प्राप्त करता रहता है । उसी वीर्य्य से (राजा यह सब कुछ राष्ट्र-प्रजा,

वैभवं प्राप्त करने में समर्थ होता है, जो कि यह अपनी छद्म (रूप दक्षिण वाहू) में अधिक आष्य (वीर्य) ग्रहण करता है। (जपने बाहुबद्ध, तथा आत्मवीर्य से राना एकाकी रहता हुआ भी असंख्यात प्रमायुक्त छद्म पर अपना प्रभुत्व बनाए रखता है, यही तात्पर्य है)।

यह अपूर्णु जिस आष्य को छद्म में लेता है, उस आष्य की (तो) आहुति छद्म से देता (ही) है, (परन्तु) जिस आष्य का उपप्लव से ग्रहण करता है, (उस ही भी आहुति उपप्लव से न देकर) छद्म से ही आहुति देता है। (तस्मिन् यह बुझा कि आष्यग्रहण कर्म पृथक् पृथक् छद्म उपप्लव में होता है, परन्तु आहुति दोनों के आष्य की छद्म से ही दी जाती है ॥१२॥ -

। यद्यप्यति का यह एक स्वाभाविक नियम देखा जाता है कि, जिस पात्र, किंवा पात्री में आहुतिद्रव्य सिया जाता है, उसी पात्र, किंवा पात्री से आहुति दी

७-१२ वीं कण्डिका की टिप्पणी में ब्राह्मणग्रन्थ की जिस प्रतिपादन-शैली का स्पष्टीकरण किया गया है, पाठक देखेंगे कि १३-वीं १४ वीं कण्डिकाओं के प्रारम्भिक वाक्यों से उस शैली का सर्वांगमया समर्थन हो रहा है। उत्तरोपक्रमगमित प्रत्ययवाचक वाक्यों का सर्वत्र 'स यत् - 'अयं यत्' - 'अथात्' इत्यादि रूप से आरम्भ होता है। एवं उत्तरवाक्यों से सम्बद्ध पूर्ववाक्यों का उपक्रम 'स वै - 'उद्वि' 'उवाच यत्' इत्यादिरूप से होता है। जैसा कि १३ वीं कण्डिका के आगे के प्रकरण से सम्बद्ध "स वै चतुसु ह्यं गृह्णन् मूयन्तश्चर्म्यं गृह्णाति" इस सामान्य उपक्रम बौद्धिक में, एवं १४ वीं कण्डिका के उत्तर प्रकरण से अनन्वित स्वतन्त्र अतएव अनन्वयावयवोपप्लव उत्तरोपक्रमगमित, प्रत्ययवाचक - "स यच्चतु सुह्यं गृह्णन् मूय आष्यं गृह्णाति (तत्कारणमुच्यते - इति वाक्यरोप)" इस वाक्य से स्पष्ट सिद्ध हो रहा है। ब्राह्मण ग्रन्थों की इन परिभाषाओं के न जानने से 'मसिद्धा स्थान मसिद्धा पाठ' श्वाय से व्याकरण के बसपर केवल शब्दार्थ के अनुगमन से वास्तविक अर्थ-समन्वय में बड़ी भ्रान्ति हो जाती है। अतः पाठका से इस सम्बन्ध में साफ निश्चय किया जायगा कि, अर्थसमन्वय करतद्वय व परिभाषाओं का भलीभाँति स्पष्टीकरण कर ले।

(जाती है। परन्तु पूर्वश्रुति ने प्रत्येक ब्रह्मकाया है उपश्रुत में, एवं आहुति का विधान किया है उहू से। इस वैश्वस्य का क्या कारण ? इसी वैश्वस्य का प्रत्येक रूप से उपपादन कर, अन्त में समाधान करती हुई श्रुति कहती है) —

(उपश्रुत में गृहीत आत्म्य की उपश्रुत से आहुति न देकर उहू से ही आहुति देनी चाहिए, इस पूर्व सिद्धान्त के सम्बन्ध में) कितने एक विद्वान् कहते हैं कि (* तदाहुः), यदि (उपश्रुत में गृहीत आत्म्य की) उपश्रुत से आहुति नहीं देते, तो फिर क्यों (किस प्रयोजन के लिए) उपश्रुत में (आत्म्य) प्रत्येक किया जाय ?। (प्रत्येक विद्वानों का अभिप्राय यही है कि, आहुति देने के लिए ही तो आत्म्य-प्रत्येक का विधान हुआ है। जब उपश्रुत से आहुति ही नहीं दी जाती, तो इस में आत्म्य प्रत्येक की ओर क्या आवश्यकता रह जाती है ?)।

(श्रुति उक्त देती है कि) — यदि वह (अर्थात्) — (उपश्रुत में गृहीत आत्म्य की) उपश्रुत से आहुति देगा, तो ये सभी प्रजाएँ; (अपना स्वाभाविक संबन्ध तोड़ कर) स्वतन्त्र बन जायँगीं। न भ्रष्टा रहेगा, न आश (सुरक्षित) रहेगा। (उक्त का तात्पर्य) यही है कि, उपश्रुत में गृहीत आत्म्य, एवं उपश्रुत, दोनों आशस्थानीय बनते हुए प्रजा स्थानीय हैं। उहू में गृहीत आत्म्य, तथा उहू दोनों अशस्थानीय बनने हुए 'उजा-स्थानीय' हैं। एही परिस्थिति में यदि प्रजास्थानीय उपश्रुत से ही प्रजास्थानीय आत्म्य की आहुति दी जायगी, तो उपश्रुतस्थानीय प्रजा स्वतन्त्र बन जायँगी, जो कि निश्चित, अशर्मादित स्वातन्त्र्य प्राप्तः परतन्त्र्य बनता हुआ उजा-प्रजा, दोनों के माश का कारण माना गया है।
 १) जब उपश्रुतगृहीत आत्म्य की उजास्थानीय उहू (के आशय) से आहुति जाती है, तो उपश्रुतदायक प्रजावर्ग उहू रूप तथा की रक्षा में आकर विच्छेद

•—जहाँ कहीं श्रुति को किसी अन्त्य के द्वारा प्रत्येक, आशयसुख पूर्ववत् करना शक्य है वहाँ सबत्र आत्म्य में 'तदाहुः' का सम्बन्ध रहता है। दूसरे शब्दों में 'तदाहुः' शब्द सर्वत्र प्रत्येक समझना चाहिए, यद्यपि ब्राह्मण मन्त्रों को स्वाभाविक हीसी है।

(से बच जाता है। इसी राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उपभूत-गृहीत आग्न्य की भी शुद्ध से ही आहुति देना उचित है। इसी अभिप्राय को अपनी स्वामाधिक शैली से व्यक्त करती हुई श्रुति कहती है) —

(उपभूत में आग्न्यग्रहण करने के लिए) अनन्तर जिसलिए कि 'उपभूत-गृहीत आग्न्य को) शुद्ध में ही लेकर आहुति दते हैं (इसका कारण बताते हैं)। (ओपभूत-आग्न्य को शुद्ध में लेकर) आहुति देने से ही ये प्रजाएं क्षत्रिय-राजा के लिए बलि (कर) प्रदान करती हैं। (अर्थात् इसीलिए प्रजा राग्न्य की अनुगमिनी बनी रहती है)।

(अब इस सम्बन्ध में एक प्रश्न और किया जा सकता है। वह यही कि, यदि ऐसा है, तो फिर उपभूत में आग्न्यग्रहण की ही क्या आवश्यकता रह जाती है। क्यों नहीं पहिले चार बार शुद्ध में लेकर अचामाव की प्राप्ति के लिए आहुति देयी जाय, अनन्तर आग्न्य को अचा के आधीन बनाने के लिए शुद्ध में ही आठ बार लेकर (आषम्राव की रक्षा के लिए) शुद्ध से ही आहुति देयी जाय। पहिले उपभूत में लेना, पुनः उपभूत से शुद्ध में लेकर आहुति देना इस द्रविड-प्राणायाम की अपेक्षा तो पहिले से ही शुद्ध में ही लेकर क्यों न इतिकर्तव्यता पूरी करली जाय ? इसी विप्रतिपत्त का प्रश्नोत्तरपूर्वक निराकरण करती हुई श्रुति कहती है) —

(शुद्ध में चार बार ग्रहण करने के) अनन्तर जिसलिए कि उपभूत में (ही आठ बार आग्न्य) ग्रहण करते हैं, (इसका कारण बताते हैं)। (आषम्राव प्रजा से सम्बन्ध रखने बाबा उपभूत-सम्बन्धी आग्न्यग्रहण शुद्ध में न होकर उपभूत में ही होता है) इसलिए ही क्षत्रिय (राजा) के बध में (रक्षा में) रहते हुए ही वैश्य (प्रजा) के प्रति-पशु (सम्पत्तिकर्ता) उपस्थित होते हैं। (उत्तर का तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार राष्ट्रीय प्रजा की रक्षा के लिए मोक्षा की सत्ता अपेक्षित है, उसी प्रकार योग्य की सत्ता भी आवश्यक है। राजा यदि प्रजा का सर्वत्र भरणे कार्य में ही सदा कर जाय उसे अतन्त्र रहकर (दिग्भु बनने रक्षा में) पनपने

कां अन्तरं न दे, तो प्रजा कभी पशु सम्पत्ति (धन, कृषि, पशु आदि बहिर्विषय) से युक्त न बनें । और उस दशा में राजा का राजापना ही सुरक्षित न रहे । अतः प्रजाधिकार के लिए, प्रजासमृद्धि के लिए प्रजा को एकांश से सत्सत्त्व-रक्षा भी आवश्यक है । उपमृत्यु शुद्ध पर रक्षणी रहती है । शुद्ध आचार है, आत्म्य है, उपमृत्यु आधेय है, आधित्य है । यही राजा का प्रजा पर रक्षालक्ष्य अनुग्रह है । इस रक्षा में प्रतिष्ठित वैश्यरूप प्रजावर्ग सत्सत्त्वरूप से पशुसमृद्धि करने में समर्थ बनें, इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए शुद्ध पर रखे हुए उपमृत्यु में ही आत्म्यग्रहण किया जाता है) ।

(इस प्रकार पहिले उपमृत्यु में आत्म्यग्रहण कर, अनन्तर औपमृत्यु-आत्म्य को शुद्ध में लेकर ही आहुति क्यों दी जाती है ? इस प्रश्न का एक समाधान तो ऋषिदका के आत्म्य में ही- 'तस्मादिमा विशारं क्षत्रियाम बसि हरन्ति' इत्यादि रूप से दिया जा चुका है । इस उक्त का तात्पर्य यही है कि, प्रजा राजा को बलि (कर) प्रदान करती रहे, राजा इस बलिप्राप्ति से और भी अधिक यत्नवान् बनता हुआ प्रजासमृद्धि में पूर्ण समर्थ बने । अब इसी प्रश्न का एक दूसरा समाधान करने के लिए कृति पुनः प्रश्न उठाकर समाधान करती है)—

(शुद्ध पर रखे हुए उपमृत्यु में आठ बार आत्म्यग्रहण करने के) अनन्तर जिसलिए कि (उस औपमृत्यु-आत्म्य को) शुद्ध में लेकर शुद्ध से ही आहुति देते हैं (इस की दूसरी उपपत्ति, बतलाते हैं) । क्योंकि औपमृत्युदात्म्य की उपमृत्यु से आहुति न होकर शुद्ध से आहुति होती है) अतएव जिस समय भी क्षत्रियराजा (राष्ट्रहित के सिध जिस सम्पत्ति की) कामना करता है, कामना के अन्यबन्धितो-मन्त्र में हो वह वैश्य (प्रजा) को उपयुक्त बना कर आहुति देता है कि, वैश्य । आता जो आत्म्य सुरक्षित (सुगुप्त) पर (परकीय धन) है, उसे (राष्ट्रहित के लिए) शीघ्र ले आओ । (आह्वानान्तर वैश्यगता प्राप्त धन को) वह राजा अपन-धिकार में कर लेता है । इसी प्रकार राजा को (राष्ट्रसञ्चालन कर्म में) जब

जिसे विन बस्तुओं की आवश्यकता पड़ती रहती है, इन्हीं सम्पन्न वैश्यों के द्वारा वैसी वे बस्तुएं प्राप्त होती रहती हैं (और इस स्वामान्त्रिक सम्पत्ति प्राप्ति का एक मात्र कारण है) वीर्यप्रसाध । (तात्पर्य उचर कर यही है कि, यदि उपभूत से ही आहुति दी जायगी, तो इसका यह अर्थ होगा कि, राजा ने प्रजा को सञ्चित धन व्यय के लिए स्वतन्त्रता प्रदान करदी । प्रजाधन ही राजा के राष्ट्र का मुख्य बल है । यदि प्रजाधन पर राष्ट्रपति का नियन्त्रण न होगा, तो राजा के राष्ट्र की क्षमशक्ति नष्ट हो जायगी । और उस परिस्थिति में राजा प्रजा से कामनानुसार राष्ट्रसञ्चालन के लिए सम्पत्ति-संग्रह न कर सकेगा । ठीक इस के विपरीत जब कि औपभूताज्य की शूद्र द्वारा ही आहुति होती है, तो इस का यह अर्थ होता है कि, प्रजाद्वारा सञ्चित धन राजा की रक्षा में आगया । इसी लिए जब राजा जब भी चाहेगा, तभी प्रजा के उस गुप्त (सुरक्षित) धन के द्वारा राष्ट्रक्षमनाए पूरी करता रहेगा । इस दूसरे प्रयोजन की सिद्धि के लिए भी औपभूताज्य को शूद्र के-लेकर शूद्र से ही आहुति दी जाती है ॥१५॥

(शूद्र और उपभूत में क्रमशः ४-८ करके जो आज्य ग्रहण होता है इस क सम्बन्ध में जो कुछ उपपत्ति बनसानी थी, बतला दी गई । अब तीसरा 'धुवा' नामकी सूक्त शेष रह गई, जिससे कि शूद्र द्वारा शूद्र-उपभूत में आज्यग्रहण होता है । इन क्रमदण्ड से यद्यपि अब धुवा-सम्बन्धी आज्यग्रहण की उपपत्ति ही बचे विन थी । तथापि धुवा-यात्र अङ्गमूत इतर दोनों सूक्तों (शूद्र-उपभूत) की प्रतिष्ठा बनना हुआ सर्वप्रथमविष्ठा है अतः धुवा के इस सम्बन्ध को इङ्गमूत बनाने का उद्देश्य से प्रसङ्गात् पदित इतर दोनों सूक्तों का भी सिद्धान्तोक्त कर दिया जाता है ।

यद्यपि ऋग्वेदोक्त अनुयाज, तथा ऋग्वेदोक्त प्रयाज, दोनों के लिए क्रमशः उपभूत-या शूद्र में आज्यग्रहण होता है, तथापि धुवा-सम्बन्ध में बनसाइ ज्ञान

बाष्ठी उपपत्ति का श्रुति ने प्रधानरूप से छन्द-सम्पत्ति के साथ ही सम्बन्ध माना है, वैसा कि निम्न लिखित मूल्यानुवाद से स्पष्ट हो रहा है ।)

(आम्यस्थाष्ठी से चार बार करके ध्रुवा में, ध्रुव से सुबशारा चार बार कर के जुहू में, एवं ध्रुवा से सुबशारा आठ बार करके उपमृत् में^१ गृहीत होने वाले) ये ये आज्य छन्दों के लिए गृहीत होते हैं—(छन्दों के लिए हा आम्यों का प्रहय होता है) । सो वो कि जुहू में चार बार करके (आज्य) प्रहय करता है, वह गायत्रीछन्द के लिए ही प्रहय करता है । जो कि उपमृत् में आठ बार कर के (आज्य) प्रहय करता है, वह त्रिष्टुप्,^२ अगली छन्दों के लिए प्रहय करता है । जो कि (आम्यस्थाष्ठी से) ध्रुवा में चार^३ बार कर के (आज्य) प्रहय करता है, वह अनुष्टुप्छन्द के लिए ही प्रहय करता है । अनुष्टुप् ही वाक् है । वाक् से ही यह (सब मौक्तिक प्रपञ्च) उत्पन्न हुआ है ।^४ इसी लिए (वाक्प्रतिरूप) ध्रुवा से ही सम्पूर्ण यज्ञ उत्पन्न होता है । अनुष्टुप् (वाक्) ही यह (पृथिवी) है । इसी (पृथिवी) से यह सब (स्तौम्यत्रिष्टोकीरूप भूतप्रपञ्च) उत्पन्न होता है । इसीलिए (पृथिवीप्रतिरूप) ध्रुवा से ही यह सम्पूर्ण यज्ञ उत्पन्न हुआ है ॥१९॥

ॐ ३-इति-आज्यब्रह्मणोपपत्तिप्रकरणम्

• जमा कि मूलानुबन्धप्रकरण के आरम्भ में बतलाया गया है ११ से १६, ६ कश्चिद्वाचो में आज्यमहस्य की उपपत्ति ही प्रधानरूप से बतलाई गई है । कर्तव्य है कि पट कश्चिद्वाचो प्रकरण को एक स्वतन्त्र प्रकरण मानते हैं ।
१ - 'समह्णोपपत्तिप्रकरण' नाम में व्यवहृत करना उचित मान लिया है ।

४-पद्धतिप्रकरणम्-

किन में, किन से, किनके लिए, कितनी बार आज्यप्रहण होता है ? पूर्व-प्रतिपादित ३ प्रकरणों में इन्हीं प्रश्नों का समाधान हुआ है। अब कैसे आज्य प्रहण करना चाहिए ? पद्धतिरूप यह प्रश्न बाकी बच रहता है। आगे की क्रमप्राप्त १७-१८ कण्डिकाओं से इस आज्यप्रहण-पद्धति का निरूपण करता हुआ, अष्टादश (१८) कण्डिकात्मक प्रकरणचतुष्टयमक, 'आज्यप्रहणब्राह्मण' नामक, १ कण्ड-३ अध्याय का दूसरा (३।२), तथा द्वितीय प्रपाठक का पञ्चम ब्राह्मण (२।५) समाप्त होता है।

वह अध्याय—'धाम नामासि मियं देवानामनाधृष्ट देवयजनमसि' (यजुः स० २ अ० । ३१ म०) यह मन्त्र बोलना हुआ आज्यप्रहण करता है। (अथ-सुविधा के लिए मन्त्र को दो भागों में विभक्त कर पड़िले प्रथम विभाग का अर्थ पढ़नी हुई श्रुति कहती है)—'यह देवनाम्नों का अस्मत् प्रिय स्वाम (रमण साधन) है, जो कि आज्य है। इमीच्छि' 'धाम नामासि मियं देवानाम्' यह कहा गया है। (मन्त्र के द्वितीय भाग का अर्थ करते हैं) 'आज्य वास्तव में ब्रज दे (देवयजन है—कृताओं की यज्ञशरा परस्पर सद्गति कराने वाला है)। इसी अग्निप्राय से अनाधृष्ट देवयजनमसि' यह कहा गया है ॥१७॥

वह अध्याय इस (उक्त) यजु में (मन्त्र में, मन्त्र^१ बोलना हुआ) जुहु में एकबार आज्यप्रहण करता है तीन बार पुरचार (प्रहण करता है)। (तात्पर्य यह है कि जुहु में चार बार आज्यप्रहण का विधान है। इन में आग्म में एकबार तो मन्त्र बोलने हुए प्रहण करना चाहिए पर्य तीन बार बिना मन्त्र बोलते पुरचार प्रहण करना चाहिए)। उपर्युक्त में एकबार (तो) इसी यजु से (मन्त्र बोलना हुआ) आज्यप्रहण करता है पर सात बार पुरचार (बिना मन्त्र प्रयोग के) आज्यप्रहण करत है। धुवा में (आज्यप्राप्ती में से) एक बार तो इसी यजु में

(मन्त्र बोधता घृणा) आज्यप्रश्न करता है, एवं तीन बार जुपचाप (बिना मन्त्र प्रयोग के) आज्यप्रश्न करता है ।

इस सम्बन्ध में कुछ विद्वान् कहते हैं कि, (घृणा, जुहू-उपसृष्ट, तीनों में आज्यप्रश्न करते हुए प्रत्येक में) तीन तीन बार ऋषु से (मन्त्रपूर्वक), आज्यप्रश्न करना चाहिए । क्योंकि यह त्रिवृत् (मयाह्वयविराट्सम्पत्ति से युक्त) है । (आक्षेपगमित प्रश्न—कृता का अभिप्राय यही है कि, जब यह त्रिवृत् है, और त्रिवृत् सम्पत्ति बिना तीन तीन बार ऋषु प्रयोग—मन्त्रप्रयोग—के सम्मान नहीं तो ऐसी दशा में जुहू-उपसृष्ट-घृणा, तीनों की १-२-४ इन प्रश्न संख्याओं में से कमरा ३-३-३ रूप से तो मन्त्रप्रयोगपूर्वक आज्यप्रश्न करना चाहिए एवं १-२-१ इस संख्याओं के अंशरूप तृप्ती आज्यप्रश्न करना चाहिए तभी त्रिवृत् सम्पत्ति प्राप्त होसकती है) ।

(उक्त पूर्वपक्ष का तटस्व-रूप से खण्डन करती हुई, सप्त पक्ष को ही सिद्धान्तपक्ष बतलाती हुई श्रुति कहती है)— इस आज्यप्रश्न कर्म में एक एक बार ही मन्त्रपूर्वक आज्यप्रश्न करना चाहिए । इस (सप्त-सप्त परिमण्डल कर्म) में भी आज्य का (सम्पादनरूप) तीन बार प्रश्न होता है । (इस प्रकार सप्त पक्ष में ही त्रिवृत् सम्पत्ति प्राप्त होजाती है ॥१०॥

४—इति—आज्यप्रश्नोत्तरप्रश्नप्रकारणम्

१—काण्ड—द्वितीय प्रपाठक का पौषण ब्राह्मण समाप्त (१।२।५।)

—काण्ड—तृतीय अध्याय का दूसरा ब्राह्मण समाप्त (१।३।२।)

मूलानुवाद—समाप्त

५-सूत्रानुगतपद्धतिसग्रह—

(जुहू में सुव से चार बार आग्न्यग्रहण)

आग्नावेद्य कर्म के अनन्तर 'आग्न्यग्रहणकर्म' होता है। आग्न्यस्थली में रखे हुए आग्न्य को सुवा द्वारा जुहू-उपपृष्ठ में डालना ही आग्न्यग्रहण कर्म है। इसी कर्म की इतिकर्मव्यवस्था बनजाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

‘जुषेणाग्न्यग्रहणा चतुर्जुह्वाना- ‘धामनामसि’ सकृन्मन्त्रः’ इति ।

(का० भौ० सू० २।७।९) ।

उक्त सूत्रदेशानुसार अन्वर्थ्यु-“धो धाम नामासि विव देवानामनापष्टं देवयजनमसि” (इ आग्न्य । आप देवताओं के लिए विव 'धाम' नाम वाले हो, आप किसी भी आसुरभाव से भयण करने योग्य नहीं होने वाले देवताओं के देवयजन (देवयजनधूमिस्थानीय) हो' यजु १।२१) यह मन्त्र बोलता हुआ आग्न्यस्थली में से सुवा को पूण भर कर चार बार जुहू में आग्न्य डालता है। इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि, उक्त मन्त्र का प्रयोग प्रथमबार आग्न्यग्रहण में ही होता है। शेष तीन बार बिना मन्त्रोच्चारण के उपर्युक्त ही आग्न्यग्रहण होता है। तात्पर्य यह हुआ कि, अन्वर्थु सुवा को चार बार पूणरूप से आग्न्यस्थली में भरेगा इन में एक बार तो उक्त मन्त्र बोलना हुआ जुहू में डालेगा शेष तीन बार शुरुषप जुहू में डालेगा ।

(उपभृत् में सुव से आठ बार आग्न्यग्रहण)

जुहू में सुव से पूणरूप से चार बार आग्न्यग्रहण करने के अनन्तर उसी मन्त्र से आठ बार वर के अन्तरिपूणरूप से आग्न्यस्थली में से सुवाद्वारा आठ बार उपपृष्ठ में आग्न्य ग्रहण किया जाता है। इसी अभिप्राय से सूत्रकार कहते हैं—

“अष्टावुपभृत्यर्त्वीयोऽनुपाग्न्यचतु” (का० भौ० सू० २।७।१०) ।

यदि दशपूर्णमास में अनुयाज का सम्बन्ध है, तो आठ बार कर के उपभूत् में अपूख आठ सुबों से आग्य ग्रहण किया जाता है। प्रवृत्त इष्टि में कुम्भोरूप अनुयाजकर्म वैकल्पिक है, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए 'चेत्' कहा गया है। यदि अनुयाजकर्म है, तब तो आठ बार उपभूत् में आग्यग्रहण होगा, अन्यथा केवल सुह में ही चार बार आग्य ग्रहण होगा।

“पथष्टौ कृत्वा उपभूतिं पृच्छाति, प्रयाजानुयामेभ्यस्तत्-पृच्छाति”
(वै० मा० ३।३।५) इस कृष्णब्राह्मणानुसार उपभूत् में जो आठ बार आग्यग्रहण होता है, उस में चार बार गृहीत आग्य का तो मृत्युरूप प्रयाजदेवताओं से सम्बन्ध है, एवं चार बार गृहीत आग्य का कुम्भोरूप अनुयाज देवताओं से सम्बन्ध है। अनुयाजों को पूर्वसूत्र ने वैकल्पिक बतलाया है। इस सम्बन्ध में एक संशय उपस्थित होता है। यदि प्रवृत्त इष्टि में अनुयाज-कर्म का अभाव है अथवा तो पूषदाग्यादि प्रथमन्तर से अनुयाजकर्म की इतिकल्प्यता पूरी कर ली जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उपभूत् में आठ बार आग्य ग्रहण करना अपना चार बार। इस सम्बन्ध में अपना निर्णय बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“अतुरम्यथ प्रतिविभागात्” (क० श्रौ० सू० २।७।११)।

यदि प्रवृत्त इष्टिकर्म में अनुयाजकर्म का अभाव है, अथवा तो पूषदाग्यादि अन्यद्वय से अनुयाजकर्म सम्पन्न करना अभीष्ट है, तो उस दशा में प्रतिविभाग मर्मादा से उपभूत् में चार बार ही आग्यग्रहण करना चाहिए। उपभूत् में प्रतिविगत अतएव औपभूत् नाम से प्रसिद्ध आग्य ४-७ क्रम से क्रमशः प्रयाज, अनुयाज श्रेणियों के लिए विहित है। जब कि औपभूत् आग्य उभयाप है, और अनुयाजकर्म अपेक्षित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में केवल प्रयाजकर्म की सिद्धि के लिए चार बार ही आग्यग्रहण करना नियमप्राप्त बनता है। इसी सिद्धांत के सम्बन्ध में उद्यान्तरूप से एक दूसरा हेतु बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

— “परधातिव्यादृशनाच्च” (का० श्रौ० सू० २।७।१२)

पशुबन्ध में, तथा आतिष्येष्टि में होने वाले अनुयाज कर्म की सिद्धि के लिए उपमृत में चार बार ही आग्य प्रहरण देखा जाता है। यदि अनुयाज कर्म वैकल्पिक होता है, तो प्रयाज के लिए चार बार ही आग्यप्रहरण करना चाहिए, यही प्रतिविभाग मन्त्रस्या म्यायत्त प्राप्त है। पशुबन्ध के सम्बन्ध में “सुहृन् चोपभृति च चतुर्द्वीतं वृह्णाति” (आप० श्रौ० ७।१।६) इत्यादि रूप से स्पष्ट ही प्रतिविभाग मन्त्रादा का समर्पण हुआ है। एवमेव आतिष्येष्टि के सम्बन्ध में भी “सवाययेव चतुर्द्वीतान्याज्यानि वृह्णाति, न ब्रह्मानुयाजा यवन्ति” (शत० श्रौ० १।३।२।६) इत्यादि रूप से इसी पक्ष का समर्पण हुआ है।

अब इस सम्बन्ध में ब्राह्मण श्रुति के आधार पर एक मया पूर्वपक्ष उठाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“न, कुरम्नोपनेगात्” (अ० श्रौ० सू० २।७।१३)।

‘उपमृत में आठ बार गृहीत आग्यों में से चतुर्द्वीत आग्य तो प्रयाज के लिए है एवं चतुर्द्वीत आग्य अनुयाज के लिए है’ पूर्व में जो यह सिद्धांत बतलाया गया है, वह (श्रुतिविरुद्ध में) ठीक नहीं है (न)। क्योंकि—“अथ यद्द्वौ कृत्व उपभृति वृह्णाति, अनुयाजेभ्यो हि तद् वृह्णाति” (शत० श्रौ० १।३।२।६) इस श्रुति में उपमृत में आठ बार कर के गृहीत सम्पूर्ण आग्य का कबल अनुयाजकर्म के लिए ही विधान हुआ है। एसी स्थिति में प्रतिविभाग—मन्त्रादा का समर्पण नहीं किया जासकना। ‘चतुर्द्वीतं पतिविभागात्’ से यह बतलाया गया था कि, उपमृत में आठ बार गृहीत आग्य में से आधे का प्रयाज में एवं आधे का अनुयाज में उपयोग है। इस का तात्पर्य यही है कि, उपमृत में आठ बार प्रहरण तो अनुयाज के लिए ही होता है परन्तु जैसे प्रयाज के लिए उष्ट्र में गृहीत आग्य का एक—द्वय से उत्तराहार में विनियोग होजाता है, एवमेव

यहाँ भी प्रयोज में उपयोग हो जाता है। दूसरा हेतु 'परवादिभ्यादर्शनात्' यह था। इस सम्बन्ध में—

“पश्चात्तिथ्योर्षचनात्” (भा० श्रौ० सू० २।७।१४)

यह समाधान ही प्त्याप्त होगे। “अनुयाजेभ्यो हि तद् गृह्णाति” (शत० ब्रा० १।१।२।१६) इस श्रुतिवाक्य से सम्पूर्ण औपसृत् आग्य जब कि अनुयाज के लिए है, तब जहाँ पशुबन्ध में पृषदाग्यादि ब्रह्मन्तर से अनुयाजेतिकसम्पत्ता पूरी की जाती है, एवं श्रुतिवाक्य में अनुयाज का ही अभाव है तो उस दशा में वहाँ उपसृत् में अप्रहण प्राप्त होने पर बचन से चतुर्गृहीतब्राह्म्य का ही विधान समझना चाहिए। पहिले से प्राप्त का ही दर्शन सम्भव है। परवादि में श्रुति पहिले से प्राप्त नहीं है, अतः वहाँ बचन ही मानना उचित है। प्रतिपक्षी का तात्पर्य यही है कि जिस परवादि दर्शन के आधार पर सिद्धान्ती प्रतिविभाग की मर््यादा स्थापित करता हुआ औपसृत् ब्राह्म्यग्रहण के सम्बन्ध में चतुर्गृहीत ब्राह्म्यपक्ष स्थापित करना चाहता है, वह ठीक नहीं है। परवादि को इस सम्बन्ध में उपोद्बन्धक नहीं माना जा सकता। अपितु “यदधौ कृत्वा उपसृति गृह्णाति, अनुयाजेभ्यो हि तद् गृह्णाति” इस श्रुति से औपसृत् आग्य उभयार्थ न हो कर अनुयाजाय ही मानना स्थापयज्ञत है।

प्रतिपक्षी की इस चित्ररिति का निराकरण करते हुए माथ्यकार अपनी यह सिद्धान्त स्थापित करते हैं कि “यदधौ कृत्वा उपसृति गृह्णाति, ममाजानुयाजेभ्यस्तद् गृह्णाति” (शत० ब्रा० १।१।२।१६) इस शास्त्र के आधार पर औपसृत् ब्राह्म्य का विधान उभयार्थ ही मानना चाहिए। “अनुयाजेभ्यो हि तद् गृह्णाति” (शत० ब्रा० १।१।२।१६) यह वाक्यसनेय बचन तो प्राप्त अर्थ का अनुवादमात्र है, न कि विधान। ऐसी स्थिति में सिद्धान्त यही निकलता है कि, अनुयाजाय में, किन्तु ब्रह्मन्त्यानुयाजमुक्त कर्म में उपसृत् में चतुर्गृहीत ब्राह्म्य को

ही सिद्धान्त पक्ष समझना चाहिए। जुहू, तथा उपसृत् के सम्बन्ध में आग्न्यप्रहस्य स्वरूपा कर जब क्रमप्राप्त सुत्रानुगत आग्न्य-व्यवस्था करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

‘धुवापां च जुहवत्’ (का० श्रौ० सू० २।७।१५)।

धुवा में अकारात् उपसृत् में जुहू की तरह एक बार मन्त्रप्रयोगपूर्वक आग्न्य प्रहस्य होता है, एक तीन बार दृष्यी, बिना मन्त्र प्रयोग के आग्न्य प्रहस्य होता है। इस प्रकार अनुयाजपक्ष में तो जुहू-उपसृत्-धुवा में तीनों में क्रमशः ४-८-४ बार आग्न्य प्रहस्य होता है एवं अनुपात्रामात्र पक्ष में तीनों में क्रमशः ४-४-४ बार आग्न्यप्रहस्य होता है। दोनों ही पक्षों में एक एक बार मन्त्र प्रयोगपूर्वक आग्न्यप्रहस्य होता है, शेष तीन बार दृष्यी आग्न्यप्रहस्य होता है, और आग्न्य-प्रहस्य से सम्बन्ध रखने वाले सूत्रानुगतपद्धति-कर्म का यही सन्धिस्त स्पष्टी-करण है।

इति-सुत्रानुगतपद्धतिसंग्रहः

३-वैज्ञानिकविवेचना—

यत्किंचिदस्यता की उपनिषद् क्या ? इस प्रश्न के समाधान के लिए ही पहिले 'यज्ञप्रतिरूपरश्मय' नामक प्रकरण आरम्भ होता है । इस उपपत्ति-प्रकरण में प्रथम व्याप्यात्मिक यज्ञ का स्वीकार्य हुआ है, अनन्तर आधिदैविकयज्ञ का विशेषण हुआ है । उपपत्ति-प्रकरणारम्भ से पहिले हम आज एक बहुत बड़ी विप्रतिपत्ति की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं । 'हमारा वैदशास्त्र विज्ञान का मण्डार है' इस सूक्ति के उच्चारण करते ही वर्तमान जगत् प्रश्न-परम्परा हमारे सम्मुख उपस्थित कर देता है । "यदि वेद में विज्ञान है, तो क्या उस वैदिक-विज्ञान के आधार पर भारतीय भी वर्तमान जगत् के से विविध भौतिक आविष्कार कर सकते हैं ?" । इस प्रश्न का महत्व उस समय और भी बढ़ जाता है, जब कि वेदाद्यते की व्याख्या करते समय पदे पदे 'विज्ञान' शब्द का पुनरावर्तन होने लगता है । भारतवर्ष के सर्वोत्कृष्ट देवयुग्मका में विमानादि भौतिक आविष्कार उक्त प्रश्न का मूर्तान्ति समाधान कर सकते थे, इस में कोई सन्देह नहीं । और, ऋग्वेदीय कृत्तियम-सूक्त आज भी वाचिक रूप से अपना अतीत अहंमान सुरक्षित रखने में पूर्ण समर्थ हैं । साय ही ७६मी युग सत्य है कि, यदि भारतीय विज्ञानों को पूर्णराम्पाद्यप मिले, तो वे आज ही विस्तृतप्राय वैदिक विज्ञान-परम्परा के पुनरुद्धार द्वारा भौतिक आविष्कारों से अपना अतीत वर्तमान श्रेष्ठ में जा सकते हैं ।

इस प्रकार भौतिक विज्ञान के आधार पर प्रसिद्धि विमानादि भौतिक आविष्कारों के सम्बन्ध में अपने विकृतज्ञान निहितवेदितस्य, कस्तुमकस्तुम्यवाकर्तुंसमर्थ, महा-महर्षियों के वश सौरभ को अणुमात्र भी कम न करते हुए इस सम्बन्ध में हमें अपना यह मन्स्य स्पष्ट करना ही पड़ेगा कि, भारतीय महर्षियों के वैज्ञानिक जगत् की परिभाषा अपना कोई विशेष महत्त्व रखती है । साय ही यह भी निर्विवाद है कि, ऋषियों की उस तात्त्विक वैज्ञानिक परिभाषा की तुलना में भौतिक आविष्कारों से

से सम्बन्ध रखने वाली वैज्ञानिक परिभाषा कोई विशेष महत्व नहीं रखती। यदि इस सम्बन्ध में यह भी कह दिया जाय, तब भी कोई अतिशयोक्ति न होगी कि, ऋषियों का वैदिकविज्ञान प्रधानतः जिन तीन श्रेणियों में विभक्त है, उनके अतिरिक्त किसी चौथे (भौतिक आविष्कारानुगत) विज्ञान पर उनकी दृष्टि सदा से नहीं के समान रही है। यही कारण है कि जिस देवयुग में विमानादि भौतिक आविष्कार विद्यमान थे, उस युग में भी ये आविष्कार सर्वत्र लोक व्यवहार में न आसके थे। भौतिक आविष्कार माननीय बुद्धि में जड़ता का समावेश करते हुए उसमें जहाँ प्रतिदिष्टा सहाय आसुर-मनुष्य का समावेश करते हैं, जहाँ साथ साथ ही इनके अतिशय व्यवहार में मानव समाज की प्राकृतिकशक्तियाँ, सतः सिद्ध पौरुष भी द्वाधानुगत बनता रहता है। आरम्भकालीन के अल्पतम शत्रु यही भौतिक आविष्कार हैं। ऋषि इन की इस भीषणता से परिचित थे, अतएव इस ओर सदा से उन्होंने उपेक्षावृत्ति को ही प्रधानता दी। फलतः इन भौतिक आविष्कारों के आभार पर न तो वैदिक-विज्ञान का महत्व कम ही किया जासकता, न इस सम्बन्ध में वैदिकविज्ञान के सामने आक्षेपात्मक कोई प्रश्न ही उपस्थित करने की शृङ्खला की जासकती।

ऋषियों का वैदिक-विज्ञान प्रधानतः आभिदेविक, आप्यात्मिक, आधिभौतिक, इन तीन श्रेणियों में विभक्त है। आधिभौतिकविज्ञान ही 'यज्ञविज्ञान' है, इसी के आभारपर द्वारा गृहस्थाश्रमयुगम्भी 'कर्मकाण्ड' प्रतिष्ठित है। आभिदेविक विज्ञान ही 'ईशविज्ञान' है, इसी के आभार पर ज्ञानप्रस्थाश्रमयुगम्भी 'उपासनाकाण्ड' प्रतिष्ठित है। एव आप्यात्मिक विज्ञान ही 'जीवविज्ञान' है, तथा इसी के आभार पर संन्यासाश्रमयुगम्भी 'ज्ञानकाण्ड' प्रतिष्ठित है। कर्म, उपासना, ज्ञान, ये तीन ही मनुष्यसमाज के परमपुरुषाव हैं। इन तीनों का क्रमशः मनुष्य की पुष्ट, प्रौढ, वृद्धावस्थाओं से सम्बन्ध है। अपनी इन तीन अवस्थाओं में आश्रम विभाग की मर्यादानुसार क्रमशः तीनों पुरुषावों का अनुगमन करने वाले मनुष्य का इहलोक, परलोक, लोकममह, आदि सब कुछ गताम होजाता है।

यदि ओर भी सूक्ष्मदृष्टि से विचार किया जाता है, तो हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, उक्त तीनों विज्ञानों का अन्तर्गत गत्वा 'यज्ञविज्ञान' पर ही पर्यवसान है। ईश्वर के साथ सायुज्य-सारूप्य-सानीज्य-सामोस्य रूप से अपने आत्मा को मिटा देनाही आधिदैविक विज्ञानानुगत उपासनाकाण्ड का चरम फल है। आत्मप्रपत्तिब्रह्मज्ञान यह उपासना आत्मा का ईश्वर के साथ यजन करती हुई यजनलक्षण यज्ञमर्त्यादा से ही युक्त है। एवमेव अपने विशुद्ध अपहृतपाप्मा, जीवितमा को उस निरुपाधिक, विशुद्ध, व्यापक आत्मतत्त्व में सर्वव्यपक रूप से आहुत कर देना ही आध्यात्मिक विज्ञानानुगत ज्ञानकाण्ड का चरम फल है। आत्मसम-रूप ब्रह्म यह ज्ञान भी आत्मा का आत्मा के साथ यजन करता हुआ यजन लक्षण यज्ञमर्त्यादा से बाहिर नहीं माना जा सकता। इस प्रकार यज्ञविज्ञान के गर्भ में इतर दोनों विज्ञानों का भी अन्तर्भाव हो रहा है। इसी आधार पर 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः'—'यज्ञेन वाचः पृथ्वीयमायन्०' इत्यादि मन्त्रवर्णन अन्वय बन रहे हैं।

उक्त तीनों विज्ञानों का समष्ट्यात्मक एक ही नाम है—'विन्दविज्ञान'। क्योंकि सम्पूर्णविन्द अथवात्म, अधिदैव, अधिमूर्त भेद से तीन ही भागों में विभक्त है। त्रिपर्वात्मक, त्रिभविद्यात्मक इसी समष्टियज्ञ के लिए 'सर्वहृत'—'सर्वमेवस्व' इत्यादि नाम प्रयुक्त हुए हैं, जिस का पत्र तत्र प्रकरण विशेषों में विस्तार से प्रति-

●—यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि भर्माधि प्रब्रह्मास्यास्तन् ।

ते ह नार्क महिमान सचस्य यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॥

(यजु सं० ३१।१६) ।

यज्ञेन वाच पृथ्वीयमायन्तामन्वविन्दमृपिपु प्रविष्टाम् ।

वामरुत्वा व्यहृष्टुः पुब्रवा वा सप्य रेना अभि र्तं नवन्ते ॥

(ऋग् सं० १०।७१।३) ।

पादन इभा है ० । सर्वद्वय यज्ञ के उक्त तीनों पदों का क्रम विद्य के 'स्वयम्भु, सूर्य, पृथिवी' इन तीनों पदों के साथ सम्बन्ध माना गया है ।

योगमायाबन्धुस, सहस्रवक्ररात्मक—महामायाबन्धुस—मद्यत्पद का पञ्चपु
ण्डीरप्रजापत्यवस्थात्मक, अतएव पञ्चपर्वीत्मक, विद्य के सुप्रसिद्ध पाँचों पदों का
"स्वयम्भु, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी" रूप से ग्लाहों में कई बार
उपबृंहण किया जा चुका है । इन पाँचों विद्यपदों का भागो जाकर 'स्वयम्भु
सूर्य-पृथिवी' इन तीनों पदों में ही विभाम मान लिया जाता है । इस विश्रुति
का कारण यही है कि, यज्ञरूप संपादक देवताओं का परस्पर यजन हो रहा है ।
पाँचों के क्रम 'ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, सोम, अग्नि', ये पाँच देवता हैं । इन में
ब्रह्मा सत्तम रहते हैं । यही 'ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रथमजम्' 'ब्रह्म वै सर्वस्य
प्रतिष्ठा' (श० ब्रा० ३।१।) के अनुसार सर्वप्रतिष्ठा हैं, प्रथमज हैं । विष्णु-इन्द्र,

- ०—तस्माद्यज्ञान् सर्वद्वय यज्ञ समानि अग्निरे ।
 जन्दांसि अग्निरे तस्माद्यज्ञस्तस्माद्जायत ॥
 सरमाहरवा अजायन्त ये के ओमयावत ।
 गावो इ अग्निरे तस्मात्तस्माद्वाता अजावत ॥
 तं यज्ञं वहिषि मीष्टन् पुङ्गव जातममृत ।
 तेन देवा अयजन्त साय्या अयवराच ये ॥ (यजुः सं ३१।०५६) ।

"ब्रह्म वै स्वयम्भु तपोऽवप्यत । तदेव त न वै तपस्यामन्त्यमलि, इन्तार्हं भूत
 प्चारमानं शुद्धवानि, भूतानि चात्मनि इति । तत् सर्वेषु भूतेष्वारमानं हुत्वा भूतानि
 चरमनि, सर्वेषां भूतानां मीष्टप, स्वाराभ्यं आधिपत्यं पच्येत् । तदेवैतद्यजमानं सचे
 मधे सर्वान् मेपान् हुत्वा सर्वानि भूतानि मीष्टप स्वाराभ्यमाधिपत्यं पच्येति । स
 वाऽएव सर्वमियो इरात्रो बह्वक्रनुर्मवति । इरात्रय विराट्, विराट् इस्लमम इस्ल
 स्येनाभायस्यावददये । तदिममिन् परार्थं चिनोति । परमो वाऽएव पञ्चक्रुतां, यन्
 सवमेव । परमेतेदेवं परमतां गमयति" ।

(शत० ब्रा १३ का० १० अ० १ ब्रा० १ व०) ।

देलों का एक युग्म है, बिना कि 'विष्णोः कर्मोष्णि-पश्यत, 'यतो ब्रह्मणि पस्पशे । इन्द्रस्य पुत्र्योः' 'सस्वा' (श्रुति) 'इन्द्रोर्दि। मन्त्रंर्णन' से प्रभावित है । एव इन्द्र-सोम (इन्द्र), अग्नि, तीनों का एक स्वल्प्य त्रिमाग है । इस प्रकार '१-२-३' इस क्रम में पाँचों का तीस ही संस्थाओं के निर्माण में उपयोग होता है । प्रथमसंस्था के अधिपति ब्रह्मा है; इनका स्वल्प्य से सम्बन्ध है । द्वितीयसंस्था के अधिपति इन्द्रगर्भित विष्णु है, इनका सूर्य से सम्बन्ध है । एव तृतीयसंस्था के अधिपति इन्द्र-सोमगर्भित अग्नि है, तथा इनका उम्बन्ध पृथिवी से है । तथा ब्रह्मा है, इन्द्रगर्भितविष्णु विष्णु है, इन्द्र-सोम गर्भित अग्नि महेश है । इसी विद्यविज्ञान के आधार पर 'आर्यसत्रम्' (पुराण) ने वैदिकपञ्चदेवतावाद के स्वाम में त्रिदशाशुद्ध को प्रभावता दी है ।

पुराणविज्ञान के अनुसार भी इसी त्रिपर्य का समर्थन होता है । अथर्व पुरुषानुक्त 'आनन्द' अथर्वपुराणानुक्त 'ब्रह्मा' अथर्वपुराणानुक्त 'मातृ', तीनों के सम्बन्ध से आनन्द-ब्रह्मा-मातृमय बनने वाला स्वल्प्य ही 'आधिभौतिकयज्ञ' की प्रतिष्ठा है । अथर्वपुराणानुक्त विज्ञानगर्भित 'अन', अथर्वपुराणानुक्त विष्णुगर्भित 'इन्द्र', अथर्वपुराणानुक्त अग्निगर्भित 'वाक्' तीनों के सम्बन्ध से मन-इन्द्र-अग्निमय बनने वाला स्वल्प्य ही आधिभौतिकयज्ञ की प्रतिष्ठा है । अथर्वपुराणानुक्त प्राणगर्भित 'वाक्', अथर्वपुराणानुक्त इन्द्रसोमगर्भित 'अग्नि', अथर्वपुराणानुक्त अन्नगर्भित 'अन्नाद्', तीनों के सम्बन्ध से 'वाक्-अग्नि-अन्नामय बनने वाली पृथिवी ही आधिभौतिक यज्ञ की प्रतिष्ठा है । पृथिव्यनुक्त कर्मव्यवहारक, आधिभौतिकयज्ञ श्यामुप की प्रतिष्ठा है । सूर्यानुक्त, उपाननाकावकात्मक, आधिभौतिकयज्ञ अरामुक्ति की प्रतिष्ठा है । एव स्वल्प्य-अनुक्त अन्नरूपव्याकृ, आधिभौतिकयज्ञ परामुक्त की प्रतिष्ठा है । इस प्रकार त्रिदशाशुद्ध के अनुसार त्रिदशाशुद्ध का समर्थन करने वाला हमारा सवहुतयज्ञ त्रिपर्य बन कर सर्वप्रतिष्ठा बनता हुआ 'इष्टकामपुत्र' नाम को अर्पण कर रहा है ।

१-आतन्व	ब्रह्मा	प्राण	स्वयम्भू] → स्वयम्भू	} → सर्वभूतवत्
२-विज्ञानम्	विष्णु	आप	परमेष्ठी		
३-मन	इन्द्र	वाफ	सूर्य	} → सूर्य	
४-प्राण	सोम	अन्नम्	पृथ्वी		
५-वाफ	अग्नि	अन्नम्	पृथ्वी	} → पृथ्वी	

- १-स्वयम्भू → स्वयम्भू (स्वयम्भूतप्रतिष्ठा-ज्ञानकारणम्)
 - २-सूर्य → सूर्य (सूर्यदेवप्रतिष्ठा-उपनिषत्प्रमाणम्)
 - ३-पृथ्वी → पृथ्वी (पृथ्वीदेवप्रतिष्ठा-कर्मकारणम्)
- } → सर्वभूतः

प्राकृतिक पदविज्ञान ही विद्यविज्ञान है एवं इसी के आधार पर पुरुषार्थसाधक वैदिक-पद्धतियों का (ज्ञान-उपासित-कर्मप्रणाली) महर्षियों के द्वारा आविर्भाव हुआ है। इस मौखिक स्थिति के आधार पर कहा जा सकता है कि, हमारा वैदिक विज्ञान उस निरपेक्षविज्ञान से सम्बन्ध रखता है, जिस के परिज्ञान से, एक तदनुकूल वैश्वज्ञानुष्ठान से आत्मकल्याण के साथ-साथ लोककल्याण सर्वश्रमता पुष्टित, पल्लवित होता है। प्रकृतिसिद्ध नियमों का अनुगमन करते हुए हम शान्ति, तथा लोकसमृद्धिक जीवनयात्रा का निष्ठा करते हुए परत्र सद्गति प्राप्त करें एक मात्र इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए हमारा विज्ञानशास्त्र प्रवृत्त हुआ है, जिस का मुख्यतम पदविज्ञान ही माना जा सकता है। पदकर्म ही हमारे विज्ञान का धर्मकण्ड है। ऐसी दशा में पदकर्मतिरिक्त मौखिक-आविष्कारों को लेकर हमारे विज्ञानशास्त्र पर किसी प्रकार का प्रतिप्रसन्न नहीं किया जा सकता। जब कि वैदिक

पञ्चकर्म ही हमारी प्राकृतिक शक्तियों को सुरक्षित रखता हुआ हमारी सब व्याकरणकार्य पूर्ण कर सकता है, तो फिर हमें हमारे विज्ञानशास्त्र से उभर दिव्यक, असाध्यकार्यक, सहजशक्तिविनाशक, भौतिक आविष्कारों के सम्बन्ध में प्रयत्न करने का कोई अवसर बच नहीं रहता। निवेदन करने का अनिमिषाय यही है कि, 'विज्ञान' शब्द से भौतिक आविष्कार प्रकृत विज्ञानकायक में सर्वथा अनभिप्रेत है। विज्ञानशास्त्र की मर्यादा यह विज्ञान पर्यन्त ही सीमित समझनी चाहिए, जिस के कि गर्भ में आध्यात्मिक, गण्यारिभक आधिभौतिक विज्ञान प्रतिष्ठित हैं।

उक्त श्लोकों से स्पष्ट है कि हमें प्रकृत आज्ञाशास्त्र का सम्बन्ध करना है। पञ्चकर्म की सिद्धि के लिए आज्ञाशास्त्र ही लिया जाता है। इस सम्बन्ध में प्रसङ्गात् यह भी स्पष्ट कर लेना चाहिए कि, उक्त पञ्चकर्म में से प्रकृत में प्रयत्न कल्प पृथिव्यनुगत आधिभौतिक यह ही है। उपासना से सम्बन्ध रखने वाला सूर्य्यानुगत आधिदैविक यह आरण्यक मन्त्रों से सम्बन्ध रखता है, एवं ज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले स्थायम्भुव आध्यात्मिक यह उपनिषद् मन्त्रों से सम्बन्ध रखता है। आद्यमन्त्रों में प्रयत्नरूप से कर्म से सम्बन्ध रखने वाले पृथिव्यनुगत आधिभौतिक यह का ही निरूपण हुआ है।

पृथिव्यनुगत आधिभौतिक यह में भूमिण्ड, पारिवशरीर, भूमिदिग्, भेद से तीनों यज्ञों का उपयोग होता है। सर्व भूमिण्ड, तथा ओषधि वनस्पति छोटादि अचेतन की पृथिव्यनुगत आधिभौतिक यह से सम्बन्ध रखते हैं। वैशानर-तैजस्य प्राङ्गामक ससंज्ञपारिवशरीर (अस्मदादि चेतनकी) पृथिव्यनुगत आध्यात्मिक यह से सम्बन्ध रखते हैं। एव एकविंशस्तोत्राविकृन्ना महापृथिवी (भूमिदिग्) से सम्बन्ध रखने वाले पारिव दिव्यदेवता पृथिव्यनुगत आधिदैविक यह से सम्बन्ध रखते हैं। इस प्रकार केवल पारिवसंस्था से सम्बन्ध रखने वाले, कर्मप्रधान आधिभौतिक यह में ही भूमिण्ड, पारिवचेतनक, दिव्यदेवता भेद से तीनों यज्ञों का उपयोग सिद्ध होता है।

वात योही ऋषिपती सी है। परन्तु इसका स्वीकरण करके ही ब्राह्मण विज्ञान का सम्बन्ध करना चाहिए। तिस के तीन पर्वों के स्वीकरण के लिए वेद के अपौ-इष्य ब्राह्मण भाग के 'विधि, आरण्यक, उपनिषत्' भेद से तीन काण्ड हमारे सम्मुख उपस्थित हुए हैं। ये तीनों प्रबन्ध कर्त्तव्य मार्ग का प्रदर्शन कर रहे हैं। योन ब्रह्म (मन्त्र) भाग ज्ञातव्य भाग से सम्बन्ध रखता है। इस प्रकार ज्ञातव्य, कर्त्तव्य भेद से वेदशास्त्र 'ब्रह्म-ब्राह्मण' रूप से दो भागों में विभक्त हो रहा है। विश्वविज्ञान का क्या स्वरूप है ? इस प्रश्न का समाधान ब्रह्मवेद (संहितावेद) कर रहा है। एवं विश्वविज्ञान के आधार पर हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ? इस प्रश्न का समाधान ब्राह्मणवेद (विधि, आरण्यक, उपनिषत् वेद) कर रहा है। इस प्रकार मन्त्रब्राह्मणायामक सहास वेदशास्त्र त्रिविध के ज्ञातव्य, कर्त्तव्य की पूर्ति करता हुआ सर्वशास्त्र बन रहा है। प्रस्तुत भाष्य कर्त्तव्य वेद भाग के कर्मबन्धन से सम्बन्ध रखता है, जिसका कि पृथिव्यनुगत आधिभौतिक पक्ष पर्व से सम्बन्ध है। विद्वत्तमक ब्राह्मण ग्रन्थों में 'इति तु अप्यारामम्'-इति तु अपिर्इ यतम्'-अयादिभूतम्' इत्यादि रूप से त्रिन अन्वयमात्रि का स्वीकरण हो रहा है, उनका एकमात्र पृथिव्यनुगत आधिभौतिक पक्षपर्व से ही सम्बन्ध समझना चाहिए।

निष्कर्ष यह निकला कि, यदशास्त्र विज्ञानप्रधान है। विज्ञान से प्रधानत 'विश्वविज्ञान' अभिप्रेत है। इस विश्वविज्ञान के अव्याप्त अधिभूतन अधिभूत, तीन पर्व है। तीनों पर्वों का क्रमशः स्वयम्-सूर्य-पृथिवी, से सम्बन्ध है। ये ही तीनों विज्ञान तमश ज्ञानकायद उपासनाकायद कर्मकायद की प्रतिष्ठामूर्ति हैं। इस विज्ञानप्रदी के ज्ञातव्य कर्त्तव्य, भेद से दो दिवर्त हैं। ज्ञानव्यवपी का स्वीकरण संज्ञितायक त्रयदेव में हुआ है, एवं कर्त्तव्यप्रदी का निकषण ब्राह्मणायक वेद में हुआ है। मन्त्रविज्ञान महविज्ञान, ओषधि वनस्पतिविज्ञान, शस्त्रविज्ञान, आदि आदि अन्तर्गत सन्द-सण्डानक विज्ञानों का इन्ही तीनों विज्ञानों में अन्तभाव है।

१-अध्यात्मविज्ञानम्-स्वायम्भुवम्-→विधि (कर्तव्य्यात्मक कर्म)

२-अधिदैवतविज्ञानम्-सौरम्-→ध्याययक (कर्तव्य्यात्मिका-उपासना)

३-अभिभूतविज्ञानम्-पार्थिवम्-→उपनिषत् (कर्तव्य्यात्मक ज्ञानम्)

इन तीनों में विशेषता यह है कि, स्वायम्भुव अध्यात्म का ईश्वरीयसत्त्व सम्बन्ध है एवं इस के आधार पर सौर आधिदैविकविज्ञान प्रतिष्ठित है। साथ ही आधिदैविक आधिभौतिकविज्ञान की प्रतिष्ठा बना हुआ है। दूसरे शब्दों में ईश्वर आत्मा का अध्यात्म स्वायम्भुवयज्ञ है, अधिदैवत सौरयज्ञ है, एवं अभिभूत पार्थिव यज्ञ है। इन तीनों में से हमारे वैश्वयज्ञ का एकमात्र ईश्वरीय, पार्थिव आधिभौतिक यज्ञ से ही सम्बन्ध है। ईश्वरीय आधिभौतिकयज्ञ के पूर्वकथनानुसार भूमिमा, पार्थिवशरीर, मनुष्यकृत वैश्वयज्ञ, मेद से तीन विवर्त होजाते हैं। यहाँ भूमिमाकाश्चर्य यज्ञ आधिदैविकयज्ञ है, एवं यही पार्थिवशरीरकाश्चर्य आध्यात्मिकयज्ञ की प्रतिष्ठा है। वैसी स्थिति, जो अवयवसंस्थान पार्थिव आधिदैविकयज्ञ का है, वैसी ही स्थिति, वही अवयवसंस्थान पार्थिवशरीरारामक आध्यात्मिकयज्ञ का है। एवं जिस नियम से आध्यात्मिकयज्ञ (पुरुषसत्त्वा) का निर्माण हुआ है, उसी नियम से आधिभौतिक आधिभौतिक काश्चर्य वैश्वयज्ञ का विताम हुआ है। ईश्वरीयसत्त्वा में वही आध्यात्मिक अधिदैवत की प्रतिष्ठा या वहाँ जीवनसत्त्वा में अधिदैवत अध्यात्म की प्रतिष्ठा है, अध्यात्म अभिभूत की प्रतिष्ठा है।

- | | | | |
|--------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------|
| १-एकविंशस्तोत्रावधिस्तो | भूमिमा | → अधिदैविकयज्ञ (पार्थिवः) | } — सत्ता आधिभौतिकयज्ञप्रथी |
| २-पार्थिवशरीरमायि | ————— | → अध्यात्मयज्ञ (पार्थिव) | |
| ३-पुरुषप्रमथनसाध्या वैश्वयज्ञा | ————— | → अभिभूतयज्ञ (पार्थिव) | |

उक्त स्थिति को उच्च में रक्षित हुए ही हमें प्रकृत ब्रह्मण के प्रतिरूप रहस्य का समन्वय करना है। 'पुरुषा वै यज्ञः' इत्यादि धृति यज्ञोदेश्येन पुरुष का

विधान करती हुई यही बतला रही है कि, हमारा यह पुरुषप्रयत्नसाम्य यह पुरुष की प्रतिकृति है। पुरुष इस वैषम्य का बितान कर रहा है, इसी लिए यह को पुरुष माना जासकता है। 'पुरुष' शब्द स्वयं यहस्वरूप का सूचक है। शीघ्रित आग्नेय तत्व है, शुक्र सौम्य तत्व है, दोनों के यजन का ही नाम यह है, एवं यही यज्ञप्रक्रिया पुरुषोत्पत्ति का प्रधान कारण है। अतएव पुरुष को खबरप ही यह कहा जासकता है। यज्ञात्मक पुरुष का जो व्यापार होगा, वह भी यह ही नामा आत्म्य एव इस यज्ञव्यापार से जिस कर्म का स्वरूप सम्पन्न होगा, वह कर्म भी पिता-पुत्रवत् यह ही कहा जायगा। यह उस अतिशय का नाम है, जो प्रक्रिया विद्येयों से उत्पन्न होकर यज्ञकर्त्ता के मूलात्मा की स्वर्गादि प्राप्ति का कारण बनता है। अतएव इस अतिशय (सस्कार) को 'देवात्मा' कहा जाता है। वह देवता ही वास्तु यज्ञ है। इस का उपादान यज्ञमान का कर्म बनता है। जबकि उपादानस्थानीय यज्ञमान पिता पुरुष है, तो तत्पुत्रस्थानीय अतिशययज्ञात्मक देवात्मक यज्ञ को भी पुरुष ही कहा जायगा।

इस के अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि, पुरुषयज्ञ (मानवशरीर) का जिस ढंग से बितान हुआ है उसी ढंग से इस वैषम्य का बितान हुआ है। वैषम्य से पहिले पुरुषयज्ञ का विचार कीजिए। पाञ्चमीतिक शरीरपिण्ड 'यज्ञसस्या' है। मूलात्मा यज्ञता 'यज्ञमान' है। आसोमस्य, आनसाप्रेम्य उष्णत देवानाग्नि होता है। आसप्रधासमक वायु 'अपरपु' है। इन्मस्य प्रज्ञान मन 'अस्मा' है। अष्टस्य तेजोनाडी मे प्रतिष्ठित उशमप्रण्ड उद्गता' है मूलाधारमण्डल गाहपस्यकुण्ड' है। तत्रस्य अपानाग्नि गार्हपापाग्नि' है। जठराग्निमण्डल द्विष्णाग्नि' है। तत्रस्य अथाग्नि 'अग्निगाग्नि' है। शिरोमण्डल 'आहवनीयकुण्ड' है। तत्रस्य प्राणाग्नि आहवनीयाग्नि' है। केश-सोम बर्हि' है। अक्षिपस्युह समिप' है द्रव द्रव्य मणीता, तथा पात्रणी है। अम 'माहुतिन्म्य' है। दक्षिणमुखा-द्विष्णापा 'मुहुः' है। वाममुखा-वामपा

'उपमृत्' है। मध्याह्न 'ध्रुवा' है। सर्वाङ्गशरीरसंचारी चैतन्यप्राण 'सुव' है। कण्ठसे आरम्भ कर मूलाधारपर्यन्त सारा प्रदेश 'चेदि' है। इसप्रकार हम वी पुन-पसत्या यज्ञस्वरूप का प्रतिरूप बन रही है। ऐसे व्यात्मक इस पुरुषाकार के आधारपर ही, तदनु रूप ही चूंकि इस वैषय्य का बितान होता है, अतएव इस वैषय्य को हम अनवरपही पुरुष का प्रतिरूप कहसकते हैं।

पुरुषय्य में दक्षिण मुखा से अस्मावृत्ति दी जाती है, वाममुखा सहयोगिनी बनी रहती है, चैतन्यप्राण अक्षरस सर्वाङ्ग शरीर में पहुँचाता रहता है, मध्याह्न से शरतःसमूर्ण शरीरावयव रसमण्डण द्वारा पुष्ट होने रहते हैं। ठीक वही क्रम इस वैषय्य में शुद्धादि से सिद्धा जाता है। अतएव आहृतिसापक शुद्ध को हम इस वैषय्य की दक्षिण मुखा कहसकते हैं। उपमृत् शुद्ध की सहयोगिनी है, अतएव इसे वाममुखा माना जासकता है। ध्रुव से ही (ध्रुवास्थित आभ्य से ही) समूर्ण य्य सम्पन्न होता है, अतएव इसे आत्मा (मध्याह्न) माना जासकता है। सुवा का सम सुचो में सञ्चार होता है अतएव इसे प्राण कहा जासकता है। इसप्रकार दक्षिणमुखा, वाममुखा, मध्याह्न सञ्चारीप्राण, चांगीके अनुकर अपना स्थान रस नेवाच शुद्ध, उपमृत् ध्रुवा, सुव, चारों यज्ञपात्र यज्ञ की पुरुषप्रतिरूपता को अन्वय बना रहे हैं। निःकर्षित जैसा बितानक्रम आप्यात्मिकय्य का है, ठीक वही क्रम इस आधिभौतिक यज्ञ का है। यहाँ ऐसा क्यों किया गया ? किम आधार पर किया गया ? इत्यादि प्रश्नों की उपनिषद् वही आप्यात्मिकय्य (पुरुषस्वरूप) है। वैषय्य यज्ञ है उभर प्राकृतिवपुरुषय्य भी यज्ञ है। पकृतिवद्विकृतिः कलम्या। यह आदेश है। अतएव यहाँ वसा ही करना मध्यपसङ्गत है। जब यह वसा ही है तो इसे वह (पुरुष) कहन में कोई आपत्ति नहीं की जासकती।

पुरुष-(वामयान)-प्रयानसाप्य होने से, तथा पुरुषयज्ञानुरूप ब्रिणापमान होने से यह वैष आधिभौतिकय्य भी पुरुष माना जासकता है उक्त प्रतिरूपता का वही

निष्कप है। अब इस सम्बन्ध में यह प्रश्न बंध रहता है कि, पुरुषयज्ञ का स्वरूप ही एवम् किसे हुआ? दूसरे शब्दों में इस प्रश्न का यों भी बिरलेपण किया जासकता है कि, आभिमौक्तिक यज्ञ की उत्पत्ति (प्रतिष्ठ-मूलभूमि) को व्याप्यारिभयज्ञ है, परन्तु व्याप्यारिभयज्ञ की उत्पत्ति क्या है?। इस प्रश्न का उत्तर बही पूर्वप्रतिष्ठादित पार्ष्णि आधिदैविक यज्ञ है। आधिदैविक पार्ष्णि दिव्ययज्ञ ही इस व्याप्यारिभयज्ञ पुरुषयज्ञ की प्रतिष्ठ है। भूपिण्ड से आरम्भकर २१ स्तोम पर्व्यन्त व्याप्त महामहिम पार्ष्णिभयज्ञ 'यज्ञसस्या' है। पार्ष्णि सर्वप्रभापति (पार्ष्णि भूमि) यज्ञको 'यज्ञमान' है। त्रिवृत्स्तोमाभ्यन्तरिक पार्ष्णि प्रदेश में व्याप्त वैश्वानर अग्नि 'होता' है। पञ्चदशस्तोमाभ्यन्तरिक पार्ष्णि प्रदेशोपसृष्टित अन्तरिक्ष में व्याप्त वायु 'अश्चर्यु' है। चन्द्रसोमनामक पार्ष्णि मम 'ध्याता' है। एकविंशस्तोमाभ्यन्तरिक पार्ष्णिप्रदेशोपसृष्टित सुलोक में व्याप्त आदिष्ण 'उद्गाता' है। भूपिण्ड पुरण 'गाहपत्यकुण्ड' है तत्रस्य चिन्मग्नि 'पुराणगाहपत्याग्नि' है। त्रिवृत्स्तोमाभ्यन्तरिक पार्ष्णिप्रदेश 'नूतनगाहपत्यकुण्ड' है, तत्रस्य पार्ष्णि मनाग्नि 'नूतनगाहपत्याग्नि' है। पञ्चदशस्तोमाभ्यन्तरिक पार्ष्णिमहिमा-प्रदेश 'चिन्मग्नि' है। तत्रस्य अश्विभय नामक अग्नि 'त्रिण्यग्नि' है। एकविंशस्तोमाभ्यन्तरिक प्रदेश 'आहवनीयकुण्ड' है, तत्रस्य सौरिभ्यग्नि 'आहवनीयाग्नि' है। सोम सोमनामक वेद नामक आप 'बहि' है। अन्तरिक्ष में व्याप्त अरम सोम 'सविष' है। आन्तरिक मरीचि नामक आप 'प्रणीता', तथा 'प्रोक्षणी' है। सोमभि सोम, तथा चन्द्रसोम 'आहवित्य' है। भूपिण्ड 'हविर्बेदि' है। भूमिमा पहावेति है। एकविंशस्तोमाभ्यन्तरिक सुलोक दक्षिणदक्षिणस्थानीय 'जुहू' है। शुद्ध (पी) का आचारभूत पञ्चदशस्तोमाभ्यन्तरिक अन्तरिक्षलोक नामदक्षिणस्थानीय 'उपभूत' है। तस्य भूपिण्ड मन्वाहस्थानीय धुरा है। त्रैलोक्यसचारी, वेदस्य प्राणस्थानीय वायुस्य 'सुव' है। इस प्रकार पार्ष्णिमहिमाभ्यन्तरिक इम आधिदैविकयज्ञ में वेदोक्तिर्भूतानामाद्यन्त सामग्री परिवर्तन यथानुष्ठान, यथास्थान इव

स्थित है। इस का चूक ऐसा स्वरूप है, अतएव इस से उत्पन्न व्याप्यात्मिक यज्ञ का भी वैसाही स्वरूप है। एव वैसा स्वरूप व्याप्यात्मिक यज्ञ का है, तदनुकूल ही वैष आधिभौतिक यज्ञ का विद्यमान किया जाता है।

मूळानुवाद में यह सन्देह किया गया था कि, प्रथम तो पृथिवी से त्रैलोक्य की उत्पत्ति मानना ही असङ्गत है, उसपर भी पृथिवी से पृथिवी की उत्पत्ति मानना तो कथमपि सङ्गत नहीं बन सकता। इस सन्देह की निवृत्ति के लिए दो शब्दों में पार्थिवस्तथा का स्वरूप जान लेना आवश्यक होगा। 'सृति ने जिस पृथिवी को मर्यादास्वामीय 'भूय' कहलाया है, वह विश्वाग्निप्रधान भूपिण्ड है, जिस पर अस्मदादि पार्थिव प्रजा उपरिग्रह प्रतिष्ठित है। एवं सृति ने धृवात्पानीय जिस इस भूपिण्ड से—'अस्या एवेमे सर्वे भोक्ताः प्रमथन्ति' इत्यादिकार से जिस त्रैलोक्य का प्रमथ कहलाया है, वह चित्तेनिषेवाग्निप्रधान भूपिण्ड है।

अश्विष त्रिसोक्रिवों में से पृथिवी से सम्बन्ध रखने वाली त्रिसोक्ती 'स्तौम्य त्रिसोक्ती' नाम से प्रसिद्ध है। इस की उत्पत्ति यथार्थ में धृवात्पानीय भूपिण्ड से ही हुई है। "यथाग्निगमा पृथिवी, तथा यौरिन्द्रेण गभिष्ठी" इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार भूपिण्ड अग्निगर्म है। यह मौमाग्नि ही भूमि का अधिष्ठता प्रजापति है। इस प्राजापत्य भौम अग्नि की अपृथ (चित्तेनिषेव), नार्य (विष्णु) अर से दो अवस्था सहज सिद्ध मानी गई हैं, जैसा कि—'अर्द्धे ह वै प्रजापते-रा मनो मर्यामासीदद्भमपृथय' (शत० १० १।२) इत्यादि बचन से प्रमाणित। भूपिण्ड अग्निप्रधान है, तन्मय है। इस पिण्ड के केन्द्र में प्रतिष्ठित रहने वाली अपृथाग्नि ही रसाग्नि है, यही प्राणाग्नि है यही दवाग्नि नाम से भी व्यवहारा है। सृष्टि कामुक इस रसाग्निषष्ठण प्रजापति की कामना स्वर्ग इस अग्नि-भाग का ऊर्ध्व (अग्नि से चारों ओर) प्रसार करती है। भूपिण्डकेन्द्र से चारों ओर विगम होने वाले इस रसाग्नि की घन-तरल-विरल मेरु से तीन अवस्था होमानी हैं। जहाँतक घनरग अगम होता है, तन्वर्धुम प्रथम ही

‘पृथिवी’ (महिमापृथिवी का पृथिवीलोक) है । एव तत्र प्रतिष्ठित घनाग्निरस ही ‘अग्नि’ है । अर्हातक सरस रस व्याप्त होता है, तदन्तरिक्ष प्रदेश ही ‘अन्तरिक्ष’ (महिमापृथिवी का अन्तरिक्षलोक) है । एव तत्र प्रतिष्ठित तरसाग्नि ही ‘इस’ नामक ‘वायु’ है । अर्हातक विरसरस व्याप्त होता है, तदन्तरिक्ष प्रदेश ही ‘घौः’ (महिमापृथिवी का घुलोक) है । एव तत्र प्रतिष्ठित विरसाग्नि ही ‘आदिस’ है । इसप्रकार रसाग्नि के ऊप्य विभाग से बही केन्द्रम्य अग्नि, ‘अग्नि, वायु, आदिस’ अपने इन प्रथम-द्वितीय-तृतीयरूपों से त्रैलोक्य का निर्माण करता हुआ ‘अतिष्ठाय’ रूप से त्रैलोक्य में व्याप्त हो रहा है * ।

इस प्रकार धुनास्थानीय भूपिण्ड ही अपने हृदयस्थ रसाग्नि के ऊर्ध्व विभाग द्वारा अर्हणायामक स्तोमों के आचार पर क्रमशः त्रिवृत् (१), पञ्चदश (१५), एकविंश (२१) रूप से तीन संस्थाओं के रूप में पृथिवी, अन्तरिक्ष घौः का अम्लता बनकर—‘अ वाऽप्ये सर्वे भोक्ता प्रभवन्ति’ इस सिद्धान्त का समर्थन कर रहा है, और उक्त सन्देह का निवर्तक बन रहा है । इस सम्पूर्ण ‘अपि प्रथ’ का कठिनाय यही निकला कि, पार्थिव आधिभौतिक यह से सम्बन्ध रखने वाले महिमात्मक आधिदैविकपक्ष, पार्थिवारामक आभ्यान्तरिकपक्ष, एव पुरुषप्रमलसाध्य आधिभौतिक (वैश्व) पक्ष, तीनों में पूर्व पूर्व यह उत्तर उत्तर यह की उपनिषत् है । (१ २, ३, ४ ५) ।

* ‘आपा वाऽध्वत् । तद्यत्पां शर आनोत् तन् समदम्बत् । सा पृथिवी यत्तन् । तस्य यथाभ्यन् । तस्य आत्नरुत् तस्य तदोरसा निवर्त्तनाग्निः । न त्रेकतयानं व्यकुटव आदिस्य तृतीयं वायु तृतीयम् । न एव प्राण्य’ (प्राण्यग्निः) त्रेधादि हित इति (११० भा १०१।१२२) ।

पुरुषप्रवर्तनसाध्य इस वैधव्य में उपयुक्त होने वाली * सुव-सुक् पात्र इस पाद-सम्प्राज्ञादि स्थानीय बनते हुए यह प्रमायित कर रहे हैं कि, यह वैधव्य पुरुष पवित्र आध्यात्मिकयज्ञ का ही प्रतिरूप है। 'आग्नेय-पृष्ठ' विज्ञान के अनुसार प्रत्येक मौक्तिक पदार्थ में पृष्ठ, आग्नेय मेरु से दो पर्व रहते हैं। मृत मर्यपिण्ड पृष्ठ कहलाता है, एव जिस जीवनीय प्राणशक्ति से वारसवाल (वारकूट) रूप मौक्तिक परमाणु एकसूत्र में बद्ध रहते हुए नियत समय तक स्रद्धा प्रतिष्ठा सुरक्षित रहने में समर्थ होते हैं, वह प्राणशक्ति ही 'आग्नेय' नाम से व्यवहृत हुई है। जबतक पृष्ठ (पिण्ड) में आग्नेय (प्राणशक्ति) प्रतिष्ठित रहता है, तभीतक पृष्ठ की स्रद्धा सत्ता है। पाञ्चभौतिक इन्द्रियादादि शरीरावयव पिण्डरूपानीय बनते हुए पृष्ठ हैं। इनमें प्रतिष्ठित आग्नेयप्राण (वैश्वानरग्निराण) ही इन की प्राणशक्ति है। इन्पर वरुण से (जसीयतरु से) प्रतिमुद्दित अग्निस्त्व का ही नाम आग्नेय (घृत) है, इसी आधार पर "तेजो वै आग्नेयम्" (ता० ब्रा० १३।१०।१०) "अग्नेर्वा एतद्रूप, यदाग्नेयम्" (तै० ब्रा० ३।१।१४।२) - 'मागो वा आग्नेयम्' तै० ब्रा० ३।१।१४।२, ३), इत्यादि नियम प्रतिष्ठित हैं। खोरुम्पवहार में भी सुप्रसिद्ध है कि घृत ही हाथ पैरों में जीवनीय शक्ति प्रदान करता है। यह धर्म से पुरुषपवित्र देवतामा उत्पन्न किया जाता है। यज्ञैतिकर्तव्यता में सगृहीत उष्ट्र आदि सुव सुक् तो पृष्ठ स्थानीय हैं, एवं इन में गृहीत आग्नेय प्राणशक्तिरूपा १५ है। इस प्रकार इस आग्नेय-धर्म से भी पुरुषप्रवर्तनसाध्य इस वैधव्य पुरुषप्रवर्तनप्रतिरूपता भसीभाति निश्च होरही है।

* स विद्मः सुव-सुक् पण्डरी जुष्टः आध्वर्यो उपयुक्तं पुरुषणी भुवा
स पां रूपम्" (तै० मं ३।४.७) इस अध्याय के अनुसार अथ सवित्र
 (गार) की स्रद्धा का जुष्ट पण्डरी पलाश (धुम्रा) की, प्रवा विकटुन
 वा उग्रभूत आश्रय (पीपल) का स्रद्धा का बनाया जाता है।

आत्मब्रह्मण्य क्या देवता के स्वरूप निर्माण में उपयुक्त होता है ? यह प्रश्न है। इस के समाधान के लिए ही अगता प्रकरण आरम्भ हुआ है। पहिले आध्यात्मिकसंस्था का विचार कीजिए। आध्यात्मिकसंस्था में प्रधानतः 'आत्मा, शरीर' ये दो पर्व हैं। शरीर पुर है, आत्मा इस शरीरपुर में सुखित रहने बाछा 'पुरि शेते' निर्बचन से 'पुरुष' है। इस शरीरपुर के 'आकार, वस्तुतत्त्व' मेर से दो पर्व हैं। आषतनरूप बाछा आकार ही आकार है, जिसे कि विज्ञान मापा में 'वयोनाथ' कहा जाता है। यह वयोनाथ ही + 'हृन्द' है। प्रत्येक वस्तुपिण्ड का कोई न कोई बाछा आकार अवश्य रहता है, एव इस बाछा आकार से ही आकारित वस्तुतत्त्व सीमित रहता हुआ सुरक्षित बना रहता है। हृन्दोच्छरण वयोनाथ (आकार) से सुरक्षित वस्तुतत्त्व (भूतपिण्ड) ही 'वय' है। जिस प्रकार उदरसीमा से सीमित अन्न 'वय' है एवमेव हृन्द सामा रूप उदर में प्रतिष्ठित रहने से ही इस वस्तु त्व को वय (अन्न) मान लिया गया है। वय सदा वयोनाथ से युक्त रहता है। वय-वयोनाथ के समन्वितरूप का ही नाम 'वयुनम्' है। सर्वे भिद् वयुनम्' इस सिद्धन्त के अनुसार यद्यपि मौलिक पदार्थ वय (वस्तुतत्त्व), वयोनाथ (वद्याकार) से युक्त रहते हुए 'वयुन' हैं। वयुन ही आध्यात्मिक संस्था का 'शरीर' नामक पहिला पर्व है।

शरीर के वय भाग का (मूलभाग का) निर्माण शुक्ल-शोणित से हुआ है। अनुस्नाता स्त्री में प्रजनकर्मसाधक अग्निप्राण प्रतिष्ठित रहता है। इस अनुप्राण के सम्बन्ध से ही रज कला को 'अनुमनी' कहा जाता है। अग्नि-सोम की सत्त्व, अन्न, मेद से दो दा अवस्था मनी गई हैं। सायनम अग्नि सत्य है, सायतन सोम सत्य है। एवं निशयनम वायानक अग्नि-सोम अन्न हैं। इन अन्नान्नि-सोमों के परस्परिक उद्भाष-निभाष स सम्बन्ध से ही अनु का जन्म होता है। इस अनु का

+ -हृन्नाभिर्धे वयोनाथा (शान्. पा. १. ८)।

• हृन्नाभिर्दीद सर्वे वयुनं भवन् (शान्. पा. १. १०)।

आग्नेयमाग स्त्री के लोहित में प्रभाव रूप है। प्रोहित
 माग पुरुष के शुक्र के प्रभावरूप से प्रकृति रहता है। इस
 का ही नाम शुक्र-लोहित का सम्पत्-भाव है। यही
 जीव है। इस प्रकार वस्तुत्पन्न कण्डू (करी) का निर्माण
 होना शुक्र सम्पत्क ऋतु से ही होता है। मेरु का ही प्रभाव है।
 इस का निर्माण ऋतुसहयोगी अणुप्रकारि कण्डों से होता है।
 तद्व्यापार के सहयोग से तत्परिमाणवर्गों में तत्परिमाणवर्गों का
 तत्पुरुषकी ऋतु द्वारा पुराणवर्गों का निर्माण होता है।
 ऋतु, कण्ड के सम्बन्ध से आत्मवर्ग, कण्ड करीपुर का सम्पत्-भाव होता
 है। ऋतु-कण्डोत्पन्न शुक्र-लोहित के सम्पत्-भाव में कर्मयोगी जीववर्ग
 प्रतिष्ठित होता है।

इस प्रकार आत्मा, करी, इन दो पर्वों के आत्मा वस्तुत्पन्न (कण्ड), वायुकार
 (योमात्र), मेरु से तीन पर्व हो जाते हैं। तीनों में आत्मा प्रभाव देकर है, इसे
 ही परापरिमाया में 'आत्मापदेवता' कहा गया है। वस्तुत्पन्न (कण्ड) ऋतुदेकर
 है, वायुकार कण्डो देवता है दोनों गौण हैं। पुर का उपक्रम ऋतु से होना है
 उपसंहार छन्द पर होता है। वस्तुत्पन्न उपक्रमसम्बन्धी है इसका ऋतु में सम्बन्ध
 है, इसी उपक्रमसहस्र प्राथम्य के कारण वस्तुत्पन्नक ऋतु को अधिक परिमाया
 में 'मयाजन्तना' कहा गया है। वस्तु का वायुकार ही वस्तु की अस्तान भूमि
 है, इस का छन्द से सम्बन्ध है इसी उपसंहारसहस्र अन्तभाव के कारण वायु
 कारणक छन्द को मनुयाजदेवता कहा गया है। इस प्रकार ऋतुत्पन्न प्रभाव-
 त्वता, तथा छन्दोत्पन्न मनुयाज देवता दोनों के सम्बन्ध से करी नामक आत्म-
 मय पुर का निर्माण होता है। दूसरा आत्मापदेवतासम्बन्धी आत्म्य का ही वायु
 निर्माण के लिए अन्य रूप का अपवा रहता है। पृष्ठ ही करी है अन्य का

• अथ च समिदा प्रजाप्य प्रजन्तयन्ति आत्मापिण्यपन्ति" श्वे० भा १।३।१०)।

इसी से सम्बन्ध है। इधर पृष्ठस्वरूपनिर्मापक अतु, एवं हृन्दोदेवता हैं। फलतः सिद्ध होजाता है कि, यह आग्नेयब्राह्मण कर्म अतु, तथा हृन्दोदेवताओं की तृप्ति के लिए ही विहित है। जैसा आग्नेय में है, वैसा ही यहाँ होना चाहिए, होता है।

अध्यात्मवत् अभिमूर्तयज्ञ से उत्पन्न होने वाली देवात्मसंस्था में 'आत्मा-पुर' मेद से दोनों पूर्ण अपेक्षित हैं। मुख्यदेवता देवात्मसंस्था के आत्मस्वरूप का निर्माण करेंगे, एवं अतु हृन्दोदस्य गीणदेवता आत्मपुर का निर्माण करेंगे। अतः विज्ञापमानयज्ञ का यही तात्पर्य मानना पड़ेगा कि, अनेक इति कर्तव्यताओं से तापमान यह यह देवता अतु, हृन्द, इन तीन देवताओं की सम्पत्-प्राप्ति के लिए ही सम्बन्ध रखता है। मुख्यदेवता का एक स्वतन्त्र विभाग है, इस के लिए नियत आहुतिद्रव्य भी स्वतन्त्र है, एवं वह 'हवि' नाम से प्रसिद्ध है, जोकि हवि द्रव्य 'इष्टि, पशु, सोम,' यह मेद से अन्नपुरोडाश पशुपुत्रपुरोडाश बन्धीसोमरस, मेद से अन्धाचिमत्क है। अतु हृन्दोरूप दोनों प्रयान्नामुपाग्नेयदेवताओं का (जिस से कि पुर का निर्माण होगा) एक स्वतन्त्र विभाग है, इनके लिए आहुतिद्रव्य भी स्वतन्त्र है, एवं वही 'आज्य' नाम से प्रसिद्ध है।

आत्मा-शरीर, यद्यपि दोनों की समष्टि 'देवत्त' है। अर्थात् 'देवत्त' नाम समष्टि से सम्बन्ध रखता है, तथापि मानना पड़ेगा कि, यह नाम मुख्यतः आत्म भाग से सम्बन्ध रखता है, न कि शरीर से। यही कारण है कि, जब भूतारत्मा प्राप्त समय पर वह का परिष्कार करदेता है तो उस समय देवत्त आज नहीं रहा वह लोकव्यवहार होता है। अन्तरेण शर शरीर का कोई नाम नहीं रहता। इसी दृष्टि से विचार कीजिए। एक राजा अपने परिचर (सर्वकर्मी) के साथ वही आनन्द्य स्वीकार करने जाता है। वहाँ राजा का ही नाम मुख्य रहता है, राजा के नामप्रदण्ड का ही व्यवहार होता है। सेवकका का राजा के नाम में ही अन्तभाव है। ठीक यही स्थिति यहाँ समष्टि।

आत्मरूप—सम्पन्न हुए देवताओं के लिए तो सम्पन्न होना

होना चाहिए, एवं परिहरणार्थीय रूप—कृपे देवताओं के

ही आत्म प्रहस करता है, वही वदतिमर्त्या है, वही कोकिलमर्त्या है (वैश्वदेव सुवे वैश्वदेव) ।

'वामि' रूप एक बहुरूप नाम मन्त्र है । बहुरूपरूप रूपरूप व 'वामि' ही 'वामि' रूप है । यह सम्पन्न का आग्रह है कि, जो कि इस रूप के रूप है जिस सम्पन्न का पात्र है, उसे वही स्वान दिया जान, वैश्वी सम्पन्न किया योग । समदर्शन, विचनवर्धन ही इस सम्पन्न का अन्ततम रूप है । अन्तर्दृष्टि के प्राथिमात्र समान है परन्तु व्यवहारक्षेत्र में एक विभिन्न वर्णों के पात्र है । कारण वही है कि, समदर्शन का अन्ततम विचार से सम्पन्न है जोकि आपा-मर-विशुद्धन कीट्यादि पर्यन्त सब में, एकरस रूप से प्रतिष्ठित है एवं विचनवर्धन का क्षेत्र प्रतिशरीर में जिस प्राधानिकसम्पन्न भूषण है । दलों के क्षेत्र सरण विभिन्न हैं । इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि सम्पन्न क्षेत्र में वामिभोग (मर्त्यादा-अस्वप्नवर्धन व्यवहारदेव असम्पन्न) से बचने के लिए जो जिस योग्य हो, उसे उसी सम्पन्न का अधिकारी सम्पन्न जाय । वहाँ कुछ उपर्य, भ्रवा में जो क्रमश ४ ८-४ बार करते आग्रमण्डल कृपा जाना है, वह अन्त तथा अन्तों के लिए नियत है । मुख्य आ मदेवता की तुलना में वे देवता अपना निम्न स्थान रखने हैं । मुख्य देवताओं की तरह इन परिकरस्थानाय देवताओं के लिए भी यदि नाम अणुपूर्वक आग्रमण्डल किया जायगा तो—वेचिमर्त्या सम्पन्न नष्टण जानिदोष होगा । अत इनकेलिए बिना नाम प्रहस के ही आग्रमण्डल करना चाहिए । "अन्तरिक्षमाजना देवताः" (तै वा० ३।२।१।३)के अनुसार पशु प्रथम का अन्तरिक्ष से सम्पन्न है उपर अन्तःशुद्धीसि पशुः के अनुसार देवता इनका अणु अणु पशुस्थानीय है । अन्तरिक्षस्य (उत ० ७।३।१।३)के अनु

एतत्तु आज्यप्रणाल्य का अन्तरिक्षलोक से सम्बन्ध है। अतएव आन्तरिक्ष्य ऋतु-सृष्टियों के लिए आज्यप्रणाल्य का महत्त्व ही अन्वय बनता है।

उहू में जो चार बार आज्यप्रणाल्य होता है, उस का प्रयाजसमय ऋतुदेवता से सम्बन्ध है, एवं उपसृष्ट में जो आठ बार करके आज्यप्रणाल्य किया जाता है, उस का अनुयाज सद्यः सृष्टोदेवता से सम्बन्ध है। दोनों मुख्य देवतापेक्षया अबरधेयि में प्रतिष्ठित होते हुए नामप्रणाल्य की मर्यादा से बहिर्भूत हैं। अथ यथा रह्य है—
धुवा । धुवा में जो चार बार आज्यप्रणाल्य किया जाता है उसका उपयोग समू-
य यथा की सिद्धि से सम्बन्ध रहता है। आज्यसम्बन्धित सारी इतिकर्तव्यता
धुवा स्थित आज्य से ही पूरी की जाती है। जब यहाँ सब का अन्तमात्र है, तो
यहाँ भी नामप्रणाल्य को अबरध नहीं मिलसकता। जो वस्तु सबके लिए है, उस में
विशेष व्यक्ति का नामप्रणाल्य असम्भूत है। इसप्रकार आत्मा के पुर निर्माण करने
वाले ऋतु-सृष्टियों के लिए गृहीत आज्य में नामप्रणाल्यमात्र ही अन्वयिमात्र का
रक्षक बन रहा है। (४, ७, ८, ९, १०)।

आज्यप्रणाल्य प्रक्रिया में कुछ विशेषता रखी गई है। और वह विशेषता यही
है कि, उहू में प्रणाल्य होता है चार बार ही, परन्तु आज्यप्रणाल्य औपसृष्ट आज्य की
अपेक्षा अधिक होती है। इतर उपसृष्ट में सद्यः की दृष्टि से उहू की अपेक्षा
प्रणाल्य तो होता है त्रिगुणित (आठवार), परन्तु आज्यप्रणाल्य उहू के आज्य की
अपेक्षा अल्प होती है। इस विशेषता का क्या कारण ? प्रकृत प्रकरण इसी प्ररन
का औपसृष्टिक सम्बन्ध कर रहा है।

वैदिक-विज्ञान से सम्बन्ध रहने वाली धर्मसिद्ध 'निदानविद्या' ही इस उप-
पत्ति का मूलाधार है, जिस विद्या का गीतविज्ञानमाध्यमस्तम्भ 'मन्त्रियोगरीक्षा'
नामक भूमिका पञ्चमउपसृष्ट के 'पतिमानिमायावरहस्य नामक प्रकरण में विस्तारसे

निरूपण हुआ है। कुछ एक सादर्यों के आधार पर अन्त में अन्वय वस्तु का आरोप करना 'निदान' कहा जाता है। जहाँ लोकम्पबहार में व्यवहारकर्म सञ्चालन के लिए पदे पदे निदान का आशय लिया गया है, वहाँ शास्त्रीय व्यवहार में, विशेषतः वेदशास्त्र के शास्त्रभाग में एवकर्मसिद्धि के लिए अनेक स्थलों में इसका आशय लिया गया है। पहिले एक लौकिक उदाहरण ही लीजिए। 'डाक्टर आबाप्रसाद ग्रेविक मोतीबाब गौड़ का दहिना हाथ है' यह लौकिक निदान का उदाहरण है। वस्तुतया आबाप्रसाद कभी मोतीबाब का दहिना हाथ नहीं है, परन्तु आरोप किया जाता है। इस निदानारोप का मूल यही है कि, दहिना हाथ ही कर्म सिद्धि का मूलाकार है। चूंकि आबाप्रसाद मोतीबाब के कर्म का अन्वय तम सहायक है। इस इसी कर्मसादर्य के आधार पर उसे निदानविधि से दहिना हाथ मान लिया गया है। अब एक शास्त्रीय उदाहरण भी लीजिए। लोकम्पबहारसञ्चारिणी जगन्माता अक्षी की प्रतिमा के हाथ में 'कमल' का पुष्प है। यह कमल भूपिण्ड का सूचक है। भूपिण्ड का प्रारम्भिक उपादान 'आपो वै पुष्करपर्यम्' (शत० ६।४।२।२) इस अथैत सिद्धान्त के अनुसार पुष्करपत्र है। कात्यायनियुक्त (पनमानयुक्त) अप-तरण ही पुष्करपर्यम् है। बड़ी उत्तरोत्तर तेजः— स्नेह के क्रमिक प्रदान से आप—फेलादि आठ व्याहृतियों में परिणत होता हुआ कालान्तर में भूपिण्डरूप में परिणत होता है। कमलपुष्प भी उसी अप-तरण से सम्बन्ध रखता है। इसी सादर्य के आधार पर कमल में भूपिण्ड का आरोप करते हुए इसे भूपिण्ड का निदान मान लिया गया है। 'स्रष्टा प्रमापति पद्मा मन इ विगन्मान रहते हुए पद्मः नाम से प्रसिद्ध है' इस व्यवहार का भी निदान से सम्बन्ध है।

इस निदानविधा को उद्यम में रखते हुए ही हमें उद्ग उपम्वृत्त के आन्वय का ज्ञान है। उद्ग को दहिना हाथ, तथा उपम्वृत्त का नाम हाथ बतलाया है।

शकुन्तला का अनुसार दक्षिणभाग शुभ है, वामभाग अशुभ है। दक्षिणाङ्गल-

एष शुभ सूचना का प्रवर्तक है, वामाङ्गस्वरण अशुभ सूचना का सूचक है। कारण यही है कि पुरुष अग्निवीर्यप्रधान है। पुरुष के दक्षिणाङ्ग में इसी अग्निवीर्य का प्राभास्य रहता है, एव वामाङ्ग में निर्बीर्य सोम का प्राभास्य रहता है, जोकि सोम स्त्रीवीर्य माना गया है। वामभाग स्त्रीवीर्यप्रधान है, इसका स्वरण पुरुषतरु का विरोधी है अतएव इसे अशुभ माना गया है। त्रिभि का वाम (टेढा-प्रतिकूल) होना वामभाग से समतुलित है। इसी सादर्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि दक्षिणहस्त स्थानीय शुद्ध पुरुषवीर्य का प्रतिनिधि बनता हुआ यजमानस्थानीय है। एव वामहस्तस्थानीय उपसृष्ट स्त्रीवीर्य का प्रतिनिधि बनता हुआ, अशुभसूचक बनता हुआ यजमानशत्रुस्थानीय है। इस बीर्यसूचना के अतिरिक्त आदान-विरोध मर्यादा से भी यह आरोप समर्थित हो रहा है। दक्षिणहस्त कर्म द्वारा वहाँ सम्पत्ति के आगमन का कारण बना हुआ है, वहाँ वामहस्त अकर्म का प्रतिनिधि बनता हुआ निरोध का बन्धु बन रहा है। शत्रु का जो काम (सम्पत्ति निरोध) है, वही स्थान वामहस्त का है। इसीलिए भी ६० इ० स्थानीय शुद्ध को यजमान, तथा ७० इ० स्थानीय उपसृष्ट को यजमानशत्रु कहा जासकता है।

दक्षिणहस्त अग्निवीर्यप्रधान एवं वामहस्त सोमवीर्यप्रधान बतलाया गया है। अग्नि अमा (मोक्षा) है सोम अघ (मोघ) है। इस दृष्टि से ६० इ० स्थानीय अग्निप्रधान शुद्ध को 'अमाद' माना जासकता है, एव ७० इ० स्थानीय सोम प्रधान उपसृष्ट को 'अघ' कहा जासकता है। इस प्रकार निदानविधि से शुद्ध उपसृष्ट को क्रमशः यजमान-यजमानशत्रु तथा अमाद-अघ, मानते हुए षडुर्वार अष्टवार, एव महासे-मनीषसे का समन्वय कीजिए।

संपूर्ण का अर्थ यही है कि, मोक्षा संकल्प में कम हों, एवं मोघ सामग्री संकल्प में अधिक हो। इसी संपूर्णभाव की प्राप्ति के लिए मोक्षा स्थानीय शुद्ध में बार बार ही आश्रय ग्रहण किया जाता है, एव मोघस्थानीय उपसृष्ट में आठ बार आश्रय

प्रदत्त किया जाता है।

यदि मोक्षा की अपेक्षा भोग्यप्रजाकी अधिक बलवीर्य्य युक्त है, तो वह निष्कामानुष्ठा समृद्धि निरपेक्ष है। वास्तविक समृद्धि तो उसे कहा जायगा, जिस में मोक्षा संख्या में तो कम हो, परन्तु बल-वीर्य्य में भोग्य की अपेक्षा भूषण हो। मोक्षा में इसी बल-वीर्य्य समृद्धि के लिए मोक्षास्थानीय शुद्ध में जहाँ चार बार प्रदत्त करत हुए मात्रावृद्धि की जाती है वहाँ भोग्य को निर्बल-निर्वीर्य्य बनाने के लिए भोग्यस्थानीय उपभूत में आठ बार प्रदत्त करते हुए भी मात्रावृद्धि किया जाता है।

शारीरिक बल बल है, धारणबल वीर्य्य है। मृतबल बल बल है, पाण्डुबल वीर्य्य है। भोग्य प्रजा पर शासनशक्ति सुरक्षित रखने के लिए दोनों शक्तियों अपेक्षित हैं। हम देखते हैं कि एक राज्य में राजा एक होता है, प्रजा असंख्य होती है। परन्तु राजा अपने कोमल से, तथा बाहुवीर्य्य से एक बार का स्वामी रहता हुआ भी अनेक घंटों पर अपना प्रमुख प्रतिष्ठित रहता है। अपनी इच्छानुसार यथासमय इन से अपने उद्देश्य साधन प्रस्तुत किया करता है। इसी बलवीर्य्य-प्राप्ति के लिए यहाँ भी कनीषांम, भूषांस मर्यादा रखी गई है।

पुत्र में गृहीत धाम्य की तो शुद्ध से आहुति होती ही है, परन्तु उपभूत में गृहीत धाम्य की भी शुद्ध से ही आहुति होती है। इसका कारण है—अन्न-अनाद की स्वरूप रक्षा। उपभूत प्रजा-स्थानीय है। प्रजा का बल ही राजा का बल है। यदि प्रजा को असंपदि-म्यय में संलग्न कर दिया जायगा तो प्रजा इस अनप्यादा से अपना स्वरूप खो बैठेगी एव प्रजासहयोग से बधित राजा भी राज्यघी से हाथ न बढेगा। राष्ट्रसमृद्धि के लिए दोनों की स्वरूप रक्षा अपेक्षित है। धर्मदण्ड जहाँ को सुरक्षित, मर्यादित रहता है, वहाँ धर्मानुगत राजदण्ड प्रजा को मर्यादित न प रम्कता है। इस शारत्कारिक मद्दयोग में दोनों का स्वरूप सुरक्षित रहता है।

द्वि प्रभावित पर अपना अधिकार जमाना ही राजा का एकमात्र स्वयं इ ता, तब तो प्रजास्थानीय उपभूत में आपसप्रदण की ही आवश्यकता न थी, परन्तु उस

दशा में भी वही परिणाम होता, जो अमर्यादा में बतसाया गया है। प्रजा जबतक स्वतन्त्र रूप से सम्पत्ति संग्रह में प्रवृत्त नहीं होती, तब तक प्रजासमृद्धि असम्भव है। राष्ट्र का विचरवच, पशुवच आदि प्रजाशासत्र पर ही निर्भर है। क्या एकाकी राजा ये सब कार्य कर सकता है? असम्भव। अनुचित नियन्त्रण प्रजासमृद्धि के मार्ग के ही कारण माने गए हैं। होना यह चाहिए कि, प्रजा को सम्पत्ति संग्रह के सम्बन्ध में पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाय, साथ ही स्वयंसम्बन्ध में नियन्त्रण लगाया जाय। अन्न, और बिद् के इस पारस्परिक सहयोग से ही प्रकृतिस्त्रिद यह वर्णभ्रमणवस्था सुदृष्ट रह सकती है, जो राष्ट्रसमृद्धि का अत्यन्त सूत्र है।

एक स्थान पर प्रतिष्ठित ध्रुवा 'प्रज्ञवच' है, जुहू 'स्रवच' है, उपपृव बिद् वच' है, पशुसम्पत्ति 'शुद्रमाग' है। प्रत्येक राष्ट्र को राष्ट्रानुदय के लिए ज्ञानस्वामीय ब्रह्मवच, क्रियास्वामीय क्षत्रवच, अर्थस्वामीय विद्वच, प्रव्यस्वामीय शूद्रवच, चारों वच अपेक्षित हैं। वह तभी सम्भव है, जब कि चारों में परस्पर सहयोग बना रहे। सहयोग तभी सम्भव है, जब कि चारों मर्यादा सूत्र से सञ्जातित रहें। इसी समृद्धिरक्षा के लिए उपपृव से गृहीत आन्य की भी शूद्र से ही आहुति दी जाती है।

इस प्रकार राष्ट्रकर्मसमृद्धिपूर्वक ससमृद्धि के लिए यह आगप्यहरण कर्म क्रमशः गायत्री, त्रिष्टुप् जगती, अनुष्टुप् छन्दों से सम्बन्ध रखता है। 'सुपर्णकाद्र वेयादयामविज्ञान' के अनुसार मूलतः सभी छन्द चतुरस्र माने गए हैं। सोमापहरण करने के लिए सर्वप्रथम चतुरस्र जगतीछन्द का तृतीय पुरुषोक्त में गमन होता है। वहाँ तीन चरण छोकर एक चरण से जगती मूलक पर लौट आती है। अनन्तर चतुरस्र त्रिष्टुप् सोमापहरण के लिए उत्पन्न-वचन करती है। यह अपना एक चरण छोकर तीन चरणों से वापस लौट आती है। सन्त में सामिपेनी वच से पुनः चतुरस्र गायत्री सुपर्ण-रूप धारण कर के ऊपर मारती है। फलतः सोमापहरण के साथ साथ तत्रस्र जगती के तीनों चरण, एवं त्रिष्टुप् का एक चरण छेती हुई अपने अपने चारों चरणों से मूर्च्छित लौट आती है। आरम्भ में चतुर

वास्तवमें देखवब्रह्ममूर्ति है । बाह्यसामग्री—सम्भार उस समय तक निरपक है, जबतक आभ्य (प्राणशक्तिवर्ण कर्मसाधक ब्रह्म) का प्रहरण नहीं कर दिया जाता । आभ्यन्तरीय का आभ्य, अविभूतपद का आभ्यद्रव्य दोनों ही यज्ञस्वरूप सिद्धि के मुख्य द्वार बने हुए हैं ।

‘धिः सदा वै देवाः!’ के अनुसार यज्ञ त्रि-मर्प्यादा से युक्त है । कितने एक पादिकों का कहना था कि, इस यज्ञसम्पत्ति—समष्टि के लिए ‘ब्रह्म-उपमत्त-धुना’ तीनों में तीन तीन बार मन्त्रप्रयोग होना चाहिए । परन्तु परमवैज्ञानिक भगवान् याज्ञवल्क्य ऐसा करना इसलिए अनुचित समझते हैं कि, तीनों प्रहरणकर्म एक ही यज्ञसिद्धि से सम्बन्ध रखते हैं । यदि तीन स्थान पर त्रिष्टुप् सम्पत्ति का समष्टि किया जाय, तो यज्ञहस्तता नष्ट होजायगी । इसलिए (यज्ञहस्तता सुरक्षित रखने के लिए) एक-एक बारही मन्त्रप्रयोग होना चाहिए । ऐसा करने से यज्ञैकपता भी सुरक्षित रहेगी, एवं तीनों स्थानों की सन्ध्या के सम्बन्ध से त्रिष्टुप्-सम्पत्ति भी प्राप्त होजायगी (१२, १७ १८),

इति—विवेचनाप्रकरणम् ।

समाप्त च तृतीयाध्याये द्वितीय, द्वितीयप्रपाठके पञ्चम ब्राह्मणम् ।

इति—आज्यब्राह्मणम् ।

शतपथब्राह्मण-हिन्दीविज्ञानभाष्ये ।

दर्शपूर्णमासनिरूपणात्मके प्रथमकारण्डे

दृतीयाध्याये दृतीय चतुर्थ, द्वितीयपाठके षष्ठ-तृतीयपाठके च प्रथम ब्राह्मणम्
इध्मब्राह्मण, परिधिब्राह्मणम्

क-निर्भुजपाठ (पारायणपाठः)—

प्रोक्षणीरष्वर्युगवत्ते । स इध्ममेवाग्ने प्रोक्षति कृष्णो
ऽस्याखरोष्ठोऽग्ने त्वा जुष्टं प्रोक्षामीति तन्मेभ्यमेवैतदमये
करोति ॥ १ ॥

अथ वेदिं प्रोक्षति । वेदिरसि वह्निषे त्वा जुष्टं
प्रोक्षामीति तन्मेभ्यामेवैतद् वह्निषे करोति ॥ २ ॥

अथास्मे वह्निं प्रयच्छति । तत् पुरस्ताद् ग्रन्थ्या
सादयति तत् प्रोक्षति वह्निरसि सुग्म्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामीति
तन्मेभ्यमेवैतत् सुग्म्यं करोति ॥ ३ ॥

अथ या प्रोक्षय परिशिष्यन्ते । ताभिरोपवीनां
मूलान्युपनिनयत्यदित्ये व्युन्दनमसीतीयं वे पृथिव्यदिति
स्तदस्या ऽप्वेतदोपवीना मूलान्युपोनति ता ऽश्मा श्राद्धं

मूला ऽधोपधयस्तस्माद्यद्यपि शुष्कारयत्राणि भवन्त्यार्वा
 ययेव मूलानि भवन्ति ॥ ४ ॥

अथ विस्रजस्य ग्रन्थिम् । पुरस्तात् प्रस्तरं गृह्णाति
 विष्णोस्तुपोऽस्मीति यज्ञो वै विष्णुस्तस्येयमेव शिला स्तुप
 एतामेवास्मिन्नेतद्दधाति पुरस्ताद् गृह्णाति । पुरस्ताद्वयञ्च
 स्तुपस्तस्मात् पुरस्ताद् गृह्णाति ॥ ५ ॥

अथ सन्नहनं विस्रजस्य सयति । ऋतं हेवास्य स्त्री विजायत
 ऽति तस्मात् सन्नहनं विस्रजस्यति तद्वृत्तिशायाम् श्रोत्रो
 निवधाति नीविर्हेवास्येण दक्षिणात् ऽवृत्तं हीय नीविस्तस्मा-
 द्दक्षिणायाम् श्रोत्रो निवधाति तत्पुनरभिच्छादयत्यभिच्छन्ने वृ
 हीयं नीविस्तस्मात्पुनरभिच्छादयति ॥ ६ ॥

अथ बर्हिं स्तृणाति । अयं वै स्तुपं प्रस्तरोऽथ यान्य-
 वाशि लोमानि तान्येवास्य यदितरं बर्हिस्तान्येवास्मिन्नेतद्द
 धाति तस्माद् बर्हिं स्तृणाति ॥ ७ ॥

योपा वै वेदि । तामेतद्देवाश्च पर्यासते ये वेमे वा
 द्यगा श्शुश्रुवाञ्चसोऽनूचानास्तेष्वेवैनामन्तव पर्यासीनेष्व
 नानां करोत्यनन्ताया ऽएव तस्माद्बर्हिं स्तृणाति ॥८॥

यावती वै वेदि । तावती पृथिव्योपधयो वर्हिस्तद-
स्यामेवैतत् पृथिव्यामोपधीर्दधाति ता इमा ऽश्रस्या पृथि-
व्यामोपधय प्रतिष्ठितास्तस्माद्वर्हि स्तृणाति ॥६॥

तद्वै बहुलं स्तृणीयादित्याहु । यत्र वा ऽश्रस्ये बहुलतमा
ऽश्रोत्रयस्तदस्या ऽपजीवनीयतमं तस्माद् बहुलं स्तृणी-
यादिति तद्वै तदाहर्षेणैवाधि त्रिवृत् स्तृणाति त्रिवृद्धि यज्ञो-
ऽथो ऽपि प्रवर्हं स्तृणीयात् स्तृणन्ति वर्हिरानुपगिति
हृषिणाम्यनूक्तमधरमूलं स्तृणात्यधरमूला इव हीमा
ऽश्रस्यां पृथिव्यामोपधय प्रतिष्ठितास्तस्मादधरमूलं
स्तृणाति ॥ १० ॥

स स्तृणाति ऋणम्रदस त्वा स्तृणामि स्वासस्यां देवे-
भ्य ऽति सार्धं देवेभ्य ऽन्यैवेतदाह यदाहोणम्रदस त्वेति
स्वासस्यां देवेभ्य ऽति स्वासदा देवेभ्य ऽत्यैवेतदाह ॥११॥

अयाग्निं कल्पयति । शिरो वै यस्याहवनीय पूर्वाद्धो
वै शिर पूर्वाद्धमेवैतद्यस्य कल्पयत्युपर्युपरि प्रस्तरं धार-
यन् कल्पयत्यथ वै स्तुप प्रस्तरं ऽतमेवास्मिन्नेतत्तन्निदधाति
तस्मादुपर्युपरि प्रस्तरं धारयन् कल्पयति ॥ १२ ॥

अथ परिधीन् परिदधाति । तदयत् परिधीन् परिदु-
धाति यत्र वै देवा ऽप्रेऽग्निं होत्राय शत्रुणत तद्वोवाच

न वा श्रद्धामिदमुत्सहे यद्गो होता स्यां यद्गो हव्य - वृद्धेय-
 न्त्रीन् पूर्वान् शवृद्धव ते शान्विषुस्तान्नु मेऽवकल्पयताशवा
 ऽश्रद्धमेतत्साक्ष्ये यद्गो होता स्यां यद्गो हव्यं वृद्धेयमिति
 तथेति तानस्मा ऽएतान्वाकल्पयंस्तु ऽएते परिधय ॥१३॥

स होवाच । वृजो वै तान् षषट्कार शवृणाग् वृजो द्वे
 वपट्काराद् विभेभि यन्मा वृजो वपट्कारो न प्रवृज्यते-
 तेरेव मा परिधत्त तथा मा वृजो वपट्कारो न प्रवृत्तीति
 तथेति तमेतै पर्यदधुस्तन्न वृजो वषट्कारः शवृणाक् तद्-
 म्भवेतदग्नये नह्यति युवेतै परिदधाति ॥१४॥

त ऽउ हेत ऽऊषु । इदमु चेदम्मान् यन्ने युद्धकथास्त्वे
 वास्माकमपि यत्ते भाग ऽपति ॥ १५ ॥

तथेति देवा ऽश्रनुवन् । यमहिष्परिधिं स्कन्त्स्यति
 तद्युष्मासु हुतमथ यद् उपर्युपरि होष्यन्ति तद्गोऽविष्यत्यथ
 यदग्नौ होष्यन्ति तद्गोऽविष्यतीनि स यद्गो ऽद्धति तदे
 नानवत्यथ यदेनानुपर्युपरि ऽद्धति तदेनानवत्यथ यमहिष्प
 रिधिं स्कन्दति तन्नेषु हुत तस्पावु ह नाग इव स्कन्त्स्य
 स्यादिमां वै ते पृथिर्वीं शविशन् यद्वा ऽइवं किञ्च स्कन्दत्य
 म्यामेव तत्सर्वं प्रतितिष्ठति ॥ १६ ॥

स स्कन्त्स्यति । सुवपतये स्वाहा सुवनपतये
 स्वाहा भूताना पतये स्वाहेत्येतानि वै तेषामग्नीनां नामानि

यद् भुवपतिर्भुवनपतिर्भूतानां पतिस्तद् यथा व्यपद्रुतं
दुतमेवमस्येतेष्वग्निषु भवति ॥ १७ ॥

तद्धोके । इष्मस्येवेतान् परिधीन्परिदधति । तद्बु तथा
न कुर्यदुनवक्लृप्ता ह तस्येते भवन्ति यानिष्मस्य परिदृष्टा-
त्यभ्याधानाय ह्येवम् क्रियते तस्यो ह्येतेऽवक्लृप्ता भवन्ति
यस्येत नन्यान् हरीत परिधय ऽगति तस्मादन्यानेवाह
स्ये ॥ १८ ॥

ते वै पालाशा स्यु । ब्रह्म वै पलाशो ब्रह्माग्निस्मयो
हि तस्मात्पालाशा स्यु ॥ १९ ॥

यदि पालाशान् न विन्देत् । मयो ऽपि वैकङ्कता स्युर्य
दि वैकङ्कतान् न विन्देदयो ऽपि कार्पर्यमया स्युर्यदि
कार्पर्यमयान् न विन्देदयो ऽपि वैल्वा स्युरयो स्वादिरा
मयो ऽमौदुम्बरा एते हि वृक्षा श्रियास्तस्मादेतेषां वृक्षाणां
भवन्ति ॥ २० ॥ ६ ॥

(समाप्त चेदभिष्मवाहणम्)

इति द्वितीयप्राठके पष्ठं ब्रह्मण, तृतीयाप्याये च तृतीयं ब्राह्मणम्
द्वितीयप्राठकश्च समाप्त ।

(अथ—परिधिनाक्षयम्)

ते वा ऽप्राद्रा स्यु । एतद्धयेषां जीवमेतेन सतेजस ऽए-
तेन व्वीर्यवन्तस्तस्मादार्थाः स्यु ॥ १ ॥

स मध्यमेवाग्ने परिधिं परिदधाति । गन्धर्व्वस्त्रा
व्विश्वावसु परिदधातु व्विश्वस्यारिष्ट्ये यजमानस्य परिधि
रस्यग्निरेह ऽईदित ऽएति ॥ २ ॥

अथ दक्षिणां परिदधाति । एन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो
व्विश्वस्यारिष्ट्ये यजमानस्य परिधिरस्यग्निरेह ऽईदित
ऽएति ॥ ३ ॥

अथोत्तर परिदधाति । मित्रावरुणौ त्वोत्तरत परिधत्तां
ध्रुवेण धर्मणा व्विश्वस्यारिष्ट्ये यजमानस्य परिधिरस्यग्नि-
रेह ऽईदित ऽएत्यभ्यो हि तस्मादाहाग्निरेह ऽईदित
ऽएति ॥ ४ ॥

अथ सभिधमभ्यादधाति । स मध्यमेवाग्ने परिधिमुप-
स्पृशति तेनैतान्ग्ने समिन्धे ऽथाग्नावभ्यादधाति तेनो ऽग्निं
प्रत्यक्षं समिन्धे ॥ ५ ॥

सोऽभ्यादधाति । ितिदोत्रं त्वा कषे द्युमन्तं समि
॥ महि । अमे ब्रह्मन्मन्त्र ऽग्नेतया गायत्र्या गायत्रीमुवे
तन्मन्धिं सा गायत्री समिद्वान्यानि रुन्दांसि समिन्धे
रुन्दांसि समिद्वानि देवभ्यो यं व्वहन्ति ॥ ६ ॥

अथ या द्वितीयाथ सप्रिधमभ्यादधाति । वसन्तमेव
 तथा समिन्धे स वसन्न समिद्धोऽन्यान्वृत्तसमिन्ध ऽऋ-
 तव समिद्धा प्रजाश्च प्रजनयन्त्योपधीश्च पचन्ति सोऽ-
 ष्यादधाति समिदसीति समिद्धि वसन्तः ॥ ७ ॥

अथाभ्याधाय जपति । सूर्यस्तथा पुरस्तात् पाठ कस्या-
 श्चिदभिगस्त्या ऽति गुण्ये वा ऽअभितः परिधयो भवन्त्यये
 तत् सूर्यमेव पुरस्ताद् गोप्तारं करोति नत् पुरस्ताभाष्ट
 रत्ताथस्यभ्यत्रचरानिति सूर्यो हि नाष्टाणाथ रत्तसा-
 मपहन्ता ॥ ८ ॥

अथ याम्नेवाम् तृतीयाथ सप्रिधमभ्यादधाति । अतु
 पाजेषु ब्राह्मणमेव तथा समिन्धे स ब्राह्मण समिद्धो देवे-
 म्यो यं वहति ॥ ९ ॥

अथ स्तीर्णा व्हेदिमुपावर्षते । स दे तृणे ऽथावाय
 तिरश्ची निश्धाति सविर्ूर्षाहू स्य इत्ययं वै स्तुपः प्रस्तरोऽ-
 यास्यैस्ते भ्रुवावेव तिरश्ची निश्धाति तस्मादिमे तिरश्च्यो
 भ्रुवो क्षत्रं वै प्रस्तरो विवश ऽत्तरं बर्हि क्षत्रस्य चैव वि-
 शश्च विवृत्यै तस्मात्तिरश्ची निश्धाति तस्नादेव वि-
 धृती नाम ॥ १० ॥

तत् प्रस्तरश्च स्तृणाति । ऋणप्रश्च त्वा स्तृणामि
 स्वासस्यं देवेभ्य ऽने साधु देवेभ्य ऽत्यैवेतशाह-यदाहो

र्णम्रदसं त्वेति स्वासस्यं देवेभ्यं ऽपति स्वासदे देवेभ्यं ऽस्त्ये-
वैतदाह ॥ ११ ॥

तमभिनिदुधाति । अत्वा ज्वसवो कश्च ऽश्रादित्या
सदन्त्वित्येते वृत्रया देवा यद्वसवो कश्च ऽश्रादित्या ऽपते-
त्वासीदन्त्वित्यवैतदाहाभिनिहित एव सव्येन पाणिना
भवति ॥ १२ ॥

अथ दक्षिणान जुहूँ प्रतिगृह्णाति । नेदिह पुग नाश्रु
रक्षाऽस्याविशानिति ब्राह्मणो हि रक्षसामपहन्ता तस्माद-
भिनिहित ऽएव सव्येन पाणिना भवति ॥ १३ ॥

अथ जुहूँ प्रतिगृह्णाति । घृताच्यसि जुहूर्नाम्नेति
घृताची हि जुहूर्हि नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियथ सद
ऽश्रासीदेति घृताच्यस्युपमृन्नाम्नेत्युपभृतं घृताची ह्युपमुद्धि
नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियथ सद ऽश्रासीदेति घृता
च्यसि घृवा नाम्नेति घृवा घृताची हि घृवा हि नाम्ना
सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियथ सद ऽश्रासीदेति यदन्यद्वि १४

स वा ऽउपरि जुहूँ सादयति । अथ ऽतरा स्रुच
क्षत्र वै जुहूर्विश ऽतरा स्रुच क्षत्रमेवैतत् विश ऽतर
करोति तस्मादुपर्यासीन क्षत्रियमर्स्तादिमा प्रजा ऽरुपासते
तस्मादुपरि जुहूँ सादयत्सथ ऽतरा स्रुच ॥१५॥

सोऽभिमृशति । ध्रुवा ऽश्रसदञ्चिति ध्रुवा ऋसदन्नृतस्य
 योनाविति यज्ञो वा ऽऋतस्य योनिर्यज्ञे ऋसदस्ता विष्णो
 पाहि पाहि यः पाहि यःपतिमिति तद्यजमानमाह पाहि
 मां यःपतिमिति तद्व्यात्मान यज्ञान्तरेति यज्ञो वै विष्णो-
 स्तद्यज्ञयैवेतत्सर्वं पृथिव्यात् गुप्त्यै तस्माद्वाह ता विष्णो
 पाहीति ॥ १६ ॥ १ ॥ [३, ४]

(समाप्त चेव परिधिब्राह्मणम्)

इति तृतीयप्रपाठके प्रथमं ब्राह्मणं, तृतीयाध्याये च चतुर्थं ब्राह्मणम्
 इति-निर्मुञ्जपाठ

स—मनुष्यपाठः (अर्थावशेषानुगतः)—

(१-इष्म-वेदि-बहिषां मोक्षणं, तथा मोक्षणीयेपेण बहिर्मुखोपमेचनम्)

मोक्षणीरूपपुरादधे । स इष्मवेशाग्रे मोक्षति—“कृष्णोऽस्याखरेष्ठोऽ-
 ग्नये स्वा जुष्ट मोक्षामि” (यजुः सं० २११) इति । तन्नेष्पमेवैतदग्नेये
 करोति । अथ वेदिं मोक्षति—“वेदिरसि बहिषे स्वा जुष्टां मोक्षामि”
 (२१२) इति । तन्नेष्पामेवैतद् बहिषे करोति । अथास्मै बहिः पयच्छति ।
 तत्र पुरस्ताद् ग्रन्थ्यासावपति । तत्र मोक्षति—“बहिरसि सुग्ध्यस्त्वा जुष्टं
 मोक्षामि” (२१३) इति । तन्नेष्पमेवैतद् सुग्ध्यं करोति । अथ याः
 मोक्षययः परिशिष्यन्ते, तामितोपनीनां मृषान्युपनिनयति—“अदिर्यं ध्युन्द
 नयसि” (२१४) इति । इयं वै पृथिवी-अदिभिः । तदस्या एतौपनीनां

मृसान्पुपोनधि । ता इमा भार्द्रमूला भोपुषयः । तस्माद्यद्यपि शुष्काण्यग्राधि
भवन्ति, भार्द्राण्येव मृसानि भवन्ति ।

(२-पवित्रे प्रणीताद्यु निषाध बर्हिषः पुरस्तात् मस्तरग्रहणम्)

अथ विसृज्य ग्रन्थि पुरस्तात् मस्तरं सृज्वाति- 'विष्णोस्तुपोऽसि'
(२२) इति । यज्ञो वै विष्णु तस्ययमेव शिन्वा स्तुपः । एतामवास्मिन्ने
तद्वपाति । पुरस्ताद् सृज्वाति । पुरस्ताद्ययं स्तुपः, तस्मात् पुरस्ताद् सृज्वाति ।
अथ सप्तहन विसृज्यति । मन्त्रं वै वास्य स्त्री विजायते, इति । तस्मात्
सप्तहन विसृज्यति । तद्विद्यायां श्रोत्रौ निद्वपाति । नीविर्द्वेषास्वैषा ।
द्विष्यत् इव द्वीप नीवि । तस्माद्विद्यायां श्रोत्रौ निद्वपाति । तत् पुन
रमिच्छाद्वपति । अमिच्छादेव द्वीप नीविः । तस्मात् पुनरमिच्छाद्वपति ।

(३-वेष्टा बर्हिषा मिहत् स्तरणम्)

अथ बर्हिस्तृणाति । अथ वै स्तुपः मस्तरः । अथ याभ्यवाधि सोमानि,
ताप्येवास्मि-यदितरं बर्हिः, ताप्येवास्मिन्नतद्वपाति । तस्माद् बर्हिस्तृणाति ।
पोषा वै वेदिः । तावेतदेषाश्च पर्यासते, ये ज्येष्ठा ब्राह्मणाः युश्रुतांसोऽनु
षानाः । तेषैरेनाभेत्तत् पस्यासीनेषानघां करोति-अनत्राया एव । तस्माद्
बर्हिस्तृणाति । यावती च वेदिः, यावती पृथ्वी । भोपुषयो बर्हिः । तद्
स्यावेदैतद् पृथिव्यामोपधीर्द्वपाति । ता इमा अस्यां पृथिव्यामोपुषयः प्रति
ष्ठिताः । तस्माद् बर्हिस्तृणाति । 'तद् बहुसं स्तृणीयात्' इत्याहुः । यत्र वा
अस्यै बहुसतमा भोपुषयः, तदस्वा उपगीवनीयतमम् । तस्माद् बहुसं स्तृ
णीयात् इति । तद् तदाहर्षयेनाधि । मिहत् स्तृणाति, मिहदि यज्ञः ।
अथो अपि मवह स्तृणीयात् । 'स्तृणन्ति बर्हिरानुपक' इति हि ष्वधि
याभ्यनुक्तम् । अथरम्स स्तृणाति । अथरम्सा इव होमा अस्यां पृथिव्या

मोषयः प्रतिष्ठिताः । तस्मादधरमूस स्तृष्याति । स स्तृष्याति—“ऊर्ध्वमदस
त्वा स्तृष्यामि स्वासस्यां देवेभ्यः”, (२।३) इति साध्वी देवेभ्यः, इत्येवैतदाह, य
दाह—“ऊर्ध्वमदस त्वा” इति । ‘स्वासस्यां देवेभ्यः’ इति—स्वासदां देवेभ्यः—
इत्येवैतदाह ।

(४—आहवनीयाग्नेरिन्द्राद्येन पशुभीकरणम्)

अपानि कल्पयति । शिरो वै पशस्य इवनीय । पूषाहो वै शिरः,
पूषादपेवतपशस्य कल्पयति । उपपुपरि मस्तरं पारयन् कल्पयति । अय
वै स्तृषा मस्तरः । एतपेशामिमेवतव प्रतिदधाति । तस्मादुपर्युपरि मस्तर
पारयन् कल्पयति ।

(५—आहवनीस्य पश्चिमे दक्षिणे अचरे च क्रमेण परिधिपरिनिधानम्)

अय परिधीन् परिदधाति । तद् यत् परिधीन् परिदधाति—यत्र वै
देशा अग्नेऽग्निं होत्राय माह्वस्यत, तद्वोवाच—‘न वा अहमिदमुत्सहे, पद्मो
होता स्याम् । यद्मो ह्वस्य वहेयम्, श्रीन् पूर्वान् माह्वस्य, ते मापन्धिपुः, तान्नु
मेऽवकल्पयत । अय वा अहमेतदुत्साहये—यद्मो होता स्याम्, यद्मो ह्वस्य वहे
यम्’ इति । तपेति । तानस्मा एतानवाकल्पयन्, त एते परिधयः । स
होवाच—‘यज्ञो वै तान् वपत्कार माह्वस्यत् । यज्ञाद्दे वपत्काराद् विमेमि
यपा यज्ञो वपत्कारो न पशुवपात् । एतेश मा परिधत्, तथा मा यज्ञो
वपत्कारो न पशुवपतीति । तपेति । तत्रैतैः पर्यदधुः । तत्र यज्ञो वपत्-
कारं न ह्वस्यत् । तद्पर्यदधनये नद्यति—येदतैः परिदधाति । त उ इत ऊपुः
इदमु चेदस्मात् यज्ञे यु वय, अस्तपेशास्माक्रमपि यज्ञे भागः, इति । तथोक्त
देशा अमु इन्—‘यद्मो ह्वस्यविति स्क्रन्वति—नद्यन्नात् इन् । अय यद् उप
र्युपरि होत्पन्धि—उद्मोऽविप्यति । अय यद्मो होत्पन्धि—उद्मोऽविप्यति’

इति । स यदग््नौ जुहति—तदेनानवति, अथ यदेनानुपर्ष्युपरि जुहति—तदेना
नवति, अथ यद् बहिष्यरिधि स्कन्दति—तदेतेषु हुतम् । तस्माद् इ नाग इव
स्कन्ध स्यात् । इमां वैते पृथिवीं प्राविशन् । यद्वा इदं किञ्च, स्कन्दति—
अभ्यामेव तत्तमर्षं मनितिष्ठति ।

स स्कन्धममिष्यति—“भुवपतये स्वाहा, भुवनपतये स्वाहा, मृतानां
पतये स्वाहा” (२१२) इति । एतानि वै तेषामग्नीनां नामानि—यद् भुव-
पतिः, भुवनपतिः, मृतानांपतिः । तद् यथा वपद्रुत हुनं—एवमस्यतेष्वग्निषु
भवति । तद्वैके—इमस्यैवेतान् परिधीन् परिदधति । तद् तथा न कुर्यात् ।
अनवकलृप्त्वा इ तस्यैते भवन्ति—यानिष्मस्य परिदधाति, अभ्याघानाय
शेवेष्माः क्रियत । तस्यो वैवैतेऽपकलृप्त्वा भवन्ति—यस्यैतान्ग्यानाहरन्ति—परि-
धयः, इति । तस्माद्ग्यानेवाहरेषुः । ते वै पासाशाः स्युः । अथ वै पसाशः,
अस्माधिः । यमयो हि । तस्मात् पासाशाः स्युः । यदि पासाशान् न विन्देत्—
अयो अपि वैकङ्कताः स्युः । यदि वैकङ्कतान् न विन्देत्—अयो अपि पार्ष्व-
र्यमयाः स्युः । यदि कार्पर्यमयां विन्देत्—अयो अपि वैस्वाः स्युः, अयो स्वादिराः
अयो धौदुम्बराः । एते हि हृत्वा यक्रियाः । तस्मादेतेषां वृक्षाणां भवन्ति ।

(अत्र—इमवाहाराणां समाप्तम्)

ते वा आर्ताः स्युः । एतदेषेपां जीव, एतेन सतेजसः, एतेन बीज्यवन्तः ।
तस्माद्दर्शं स्युः । स अय्यममशत्रु परिधिं परिदधाति—“गम्यस्त्वा विश्वा
वम् परिष्पातु विश्वास्यारिष्टं यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिदं इदितः”
(२१३) इति । अथ दक्षिणं परिदधाति—“इन्द्रस्य प्रादुरसि दक्षिणो
विश्वस्यारिष्टं यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिदं इदितः” (२१३) इति ।
अथोत्तरं परिदधाति—“विश्वस्त्वो त्वोत्तरं परिदधात् ध्रुवेण धर्मया

विश्वस्वारिष्ट्यै पञ्चमानस्य परिधिरस्यग्निरिह इदितः” इति । अग्नयो
हि । तस्मादाह—‘अग्निरिह इदितः’ इति ।

(६—आहवनीय समिधापानम्)

अथ समिधमभ्यादधाति । स मध्यममेषाग्रे परिधिमुपस्पृशति तेनतानग्रे
समिधे । अथाग्नावभ्यादधाति, तेनो अग्निं पसद्व समिधे । सोऽभ्याद
धाति—‘भीतिद्वोश्च स्वा क्रवे द्युपन्न समिधीमहि । अग्ने मृहन्तमध्वरे” (२।४)
इत्येतया गायत्र्या । गायत्रीयेवैतत् समिधे । सा गायत्री समिदाग्न्यन्यानि छन्दो
सि समिधे । छन्दोसि समिदानि देवेभ्यो यज्ञं वहन्ति । अथ यां द्वितीयां
समिधमभ्यादधाति—वसन्तमेव तथा समिधे । स वसन्तः समिद्धोऽन्यानृत्न
समिधे । श्रुतवः समिद्धाः प्रजारथ प्रजनयन्ति, धोपयीरथ पचन्ति ।
सोऽभ्यादधाति—‘समिद्धसि (२।५) इति । समिद्धिं पसन्तः । अथाभ्या
पाय अपति—‘मृत्पर्यस्वा पुरस्ताव पातु कस्यादिषदमिशस्त्रै’ (२।५)
इति । गुप्तै वा अमितः परिधयो मवन्ति । अथैतत् मृत्पर्यमेव पुरस्ताद्
गोप्यारं करोति—‘नेव पुरस्ताभाद्वा रक्षास्मभ्यवचरान्’ इति । मृत्पर्यो हि
नाष्टाशा रक्षमावपन्ता । अथ यामेशाम् सूत्रीयां समिधमभ्यादधाति—मनु
यामेषु ब्राह्मणमेव तथा समिधे । स ब्राह्मणः समिद्धो देवेभ्यो यज्ञं
वहति ।

(७—उद्गमप्रयोविष्टुस्योर्वथा निधानम्)

अथ स्त्रीणां वेदिमुपावर्षत । स द्वे तुणे आदाय तिररथी निदधाति—
‘सभितुर्नाह्वसः’ (२।५) इति । अयं व स्तुपाः प्रसरः । अथाप्येते भुवा
वेव तिररथी निवधाति । तस्मादिधे तिररथ्यो अर्वा । अथं वं प्रसरः, विग

ग-मूलानुवाद—

१-इन्द्र, वेदि तथा बर्हि का प्रोक्षण, तथा प्रोक्षणीशेष से बर्हिभूमिपसिञ्चन

अभ्यर्च्यु (नामक अश्विक् क्रमण इन्द्र वेदि-बर्हि के प्रोक्षण के लिए)

प्रोक्षणी (प्रोक्षण कर्म-के लिए निष्पत्त, अतएव 'प्रोक्षणी' नाम से प्रसिद्ध अर्थात्)
 का प्रोक्षण करता है । (इसे इन प्रोक्षणी जनों से इन्द्र-वेदि बर्हि, तीनों का
 प्रोक्षण करना है) इन में से) यह अभ्यर्च्यु सब से पहिले "कृष्योऽस्यास्त्रेष्ठो
 ऽप्ये वा जुष्ट प्रोक्षामि" (यजुः सं० २।१ हे अग्ने ! आप कृष्य-कृष्यपृग-है,
 अश्विनीय नामक खर में प्रतिष्ठित रहने के कारण आप 'आस्त्रेष्ठ' है, ऐसे आप
 का यपानुरूप-अभिलषित प्रोक्षण करता हूँ) यह मन्त्र बोधता हुआ इन्द्र (यथा
 गिम् प्रसन्नान के लिए आप हुए अश्विनी के भये हुए भारों) का प्रोक्षण करता है ।
 इस प्रोक्षण कर्म से इन इन्द्र सम्भारों को अभ्यर्च्यु अग्निदेवता के लिए सङ्गमनीय
 ही करता है ॥ १ ॥

इन्द्रप्रोक्षणान्तर- वेदिरसि बर्हिषे वा जुष्टं प्रोक्षामि" (यजुः सं०
 २।१-आप सर्ववृक्षसमृद्धि प्राप्ति के कारण 'वेदि' नाम से प्रसिद्ध हैं, बहिस्त-
 रण के लिए आप का मैं अभिलषित प्रोक्षण करता हूँ) यह मन्त्र बोधता हुआ
 वेदि का प्रोक्षण करता है । इस प्रोक्षणकर्म से यह अभ्यर्च्यु इस वेदिको बर्हिस्त-
 रण कर्म के लिए ही सङ्गमनीय करता है ॥ २ ॥

वेदिप्रोक्षणान्तर (बर्हि के प्रोक्षण के लिए) अश्विनीय नामक अश्विक्
 अभ्यर्च्यु के आप में बर्हि (कुशमुष्टि) सोपना है । अश्विनीय से समर्पित बर्हि को
 आप में लेकर) अभ्यर्च्यु उस बर्हि को वेदिपर उचराम इस प्रकार रखता है, जिससे
 कि बर्हि की गंठ पूर्व की ओर रहे । (इस प्रकार वेदि पर प्रोक्ष्य-प्रण्य रूप
 से बर्हि प्रतिष्ठित कर) यह अश्विनीय- 'वेदिरसि सुगुह्यसत्वा जुष्ट प्रोक्षामि"
 (यजुः सं० २।१-आप वेदि-प्रोक्षण कर्म में समप बनने हुए 'बर्हि' नाम से प्रसिद्ध

है, ऐसे आप का मैं सुबो के लिए अभिसहित प्रोक्षण करता हूँ) यह मात्र बोधता हुआ वेदिएर प्रतिष्ठित बहिं का प्रोक्षण करता है। इस प्रोक्षणकर्म से यह अप्यर्ण सुबो के लिए ही इस बहिं को सङ्गमनीय करता है ॥ ३ ॥ *

तीनों प्रोक्षण-कर्मों के अनन्तर (प्रोक्षणी पात्र में) जो प्रोक्षणी जल बच जाते हैं, उन से "अदिसै व्युन्दनमसि" (पञ्चः सं० २।२-ई प्रोक्षणी जल अप्य पृथिवी के सिद्धक हो) यह, मात्र बोधता हुआ ओपधियों (बहिं) के मुबो का सिद्धन करता है (बचे पानी को ओपधियों की जड़ों में डाल देता है)। निरक्षयेन पृथिवी अविति है। इस सिद्धन कर्म से अप्यर्ण इस पृथिवी के ओप धियों को ही बार्द्र करता है। (इसी सिद्धन कर्म से) ये ओपधियाँ मूत्रमाग से बार्द्र (उपसम्ब होती) हैं। इसी सिद्धन कर्म का यह प्रमाण है कि पक्षपि ओपधियों का अप्रमाण शुष्क रहता है, परन्तु मूत्रमाग बार्द्र ही होते हैं ॥४॥

॥

• इम्म (काष्ठसम्मार) का उपयोग आह्वनीयामि में होता है, वेदि का उपयोग बहिंस्तारण कर्म में होता है, एव बहिं का उपयोग सुक्रुपापन कर्म में होता है। दूसरे शब्दों में इम्म आह्वनीय अभि में डाले जाते हैं, बहिं वेदि पर विद्यार्द्र जाती है, एवं सुक्रुपात्र बहिं पर रखे जाते हैं। इम्म का यज्ञाग्नि से, वेदि का बहिं से, एवं बहिं का सुक्रुपात्रों से संगमनीय-यज्ञ सम्बन्ध होजाय, एक मात्र इसी प्रयोजन के लिए इम्म वेदि बहिं का ऋषिक प्रोक्षण होता है। यज्ञ-मण्डप में गृह्येव तानो ही पवित्र अक्षर्य हैं, परन्तु अभी इन में मेध्यपर्म का अभाव है। पानो में मध्यगुण्य है। इसी मध्यमात्र की निष्पत्ति के लिए प्रकृत प्राचल्यकर्म विदित है। मध्यता पवित्रता भिन्न भिन्न पर तत्र है। ऐसी दशा में मध्य का 'शुद्ध (पवित्र) अयमानना निग्राह्य असङ्गत है, अता कि व्याख्या-नाया न वेदि शुद्धा करोति रूपन कर दिया है। इस विषय का विस्तार विवेचन रातपञ्च १-१-१ के माध्य में विस्तार से किया जासुका है।

२-पश्चीठा में पंचित्र स्थापित कर बर्हि के पूर्वभाग से प्रस्तर प्रहण—

प्रोक्षणकर्ममन्तर यह अश्वर्ष्यु (अपने हाथ से प्रचीतापात्र में दो कुशा रखकर) वेदि पर पुरस्तात् गंठ छोड़े हुए एकमे बर्हि (कुणमुष्टि) की गंठ खोच कर—' विद्यो त्तुपोऽसि' (षष्ठु स० २।२ है प्रस्तर ! आप विष्णु-पद्म-के स्तुतस्यानीय-केशसङ्घातरूप शिखा स्थानीय-है ।) यह मन्त्र बोधता हुआ उस बर्हि में से पूर्व की ओर से (कुशासमूह बचय) प्रस्तर ३५ प्रहण करता है । विष्णु निरभयेन यह है, इस पक्ष पुरुष की शिखा यह स्तुप (कुशासङ्घात बचय प्रस्तर) ही है । (प्रस्तर प्रहण करता हुआ अश्वर्ष्यु) इस पक्ष पुरुष में इस शिखा को ही प्रतिष्ठित करता है । यह स्तुप (शिखा-आध्यात्मिक पद्मरूप पुरुष के) पूर्वभाग (शिरोमग) में ही है, अतएव (तत्प्रतिरूप इस वैच आधिमीतिकपक्ष पुरुष के शिखास्थानीय स्वर का भी) पुरस्तात् ही प्रहण करता है ॥३॥

(बतसाया गया है कि, वेदि पर रखले हुए बर्हि सपात की रज्जु की गंठ खोच कर अश्वर्ष्यु-उम में से प्रस्तर प्रहण करता है । इस प्रहण कर्म के अनन्तर प्रस्तर तो ब्रह्मा को सौंप देता है एवं जो) समहन् (बर्हि के चारों ओर किरती हुई बन्धन रज्जु) है उसे (बर्हि से सपथा) पूयकू कर देता है । (समहन् को पूयकू क्यों किया जाता है ? इस की उपपत्ति बतसाते हैं)—यह निश्चित है कि, बन्धन के खुब जाने पर ही इस यजमान की स्त्री दशममास में सम्पूर्णवयस सन्तान उत्पन्न करती है । (ता-पर्व्य यही है कि मीमीबन्धन खोबधन से ही गर्भिया सुसपूर्वक प्रसव कर्म करने में समथ होती है । इधर वेदि 'योयाऽथका' बनती हुई निदानेन स्त्री है, एव यह बर्हि-रज्जु इस का मीमी-बन्धन है । यह दैवात्म्यरूप सन्तान उत्पन्न करने वाली है । उत्पत्ति-कर्म में बन्धन बिल्लसन भार रखक है) इसी लिए समहन् खोबधन है । उस समहन् रज्जु को वेदि के दहिने ओली भग पर रख देता है । कारण यही है कि, यह रज्जु (निदानेन) इस यजमान पत्नी का मीमी-बन्धन ही है । एवं लोकव्यवहार में मीमीबन्धन बियों के

दक्षिण ओष्ठिमाग पर ही रहता है। अतएव (तत्प्रतिरूप वेदि के) दक्षिण ओष्ठिमाग में ही नीची-बन्धनस्थानीय रज्जु प्रतिष्ठित करता है। दक्षिणओष्ठिमाग पर रखी हुई नीची को बहिर् से आम्बादित कर देता है। कारण यही है कि, लोकम्बहार में बियों का, नीची बन्धन बन्ध से आम्बादित रहता है। अतएव (तत्प्रतिरूप वेदि के) इस नीची, बन्धन स्थानीय रज्जु को आम्बादित कर देता है ॥ ६ ॥

३-वेदिपर बहिस्तृया से। प्रिष्ट-रूप से आम्बाइन-

(प्रस्तरप्रहय-कर्म के सम्बन्ध में यह कतथाया गया है कि, निदानविधि से प्रस्तर शिखा-स्थानीय है। जब कि इस वैद्यक में पुरुष की प्रतिरूपता के अनुरूप प्रस्तररूप शिखा का समग्र आवरणक माना गया है तो शिखातिरिक्त शिखा से नीचे के बोंमों का भी उसी निदानविधि से समग्र होना चाहिए। इसी उपपत्ति को-अप्य में रखती हुई युक्ति कहती है-समग्रम-विद्यसमकम्म के अनन्तर वह, अन्वयु (वेदि पर मन मान से अथवा प्रिष्टवर्षादा से) कुश विद्याता है। (वेदि पर प्रतिष्ठित) यह प्रस्तर (कुशमुष्टि) निश्चयेन (निदान विधि से) स्तुप (केशसनात कण्ठ शिखा) है। (स्तुप के अतिरिक्त जो सम्पूर्ण वेदि पर कुशा विद्याई जाती है) वह यह इतरबहि (प्रस्तर से भिन्न विद्याई जाने वाली कुश) (निदानविधि से) शिखा के अथ प्रदेशों में (सर्वाङ्ग शरीर में) प्रतिष्ठित सोम (सोम का प्रतिरूप) है। (वेदि पर कुशा विद्याता हुआ अन्वयु प्रतिरूप मर्षादा से) सन अथः स्थित सोमों को ही यह पुरुष पर लगाता है। इस लिए कुशा विद्याता है ॥ ७ ॥

(कुशास्तरण की पूर्ण उपपत्ति यह-पुरुष के सोम से सम्बन्ध रखती है। अब स्वयं वेदि की दृष्टि से दूसरी उपपत्ति बनसामो हुई युक्ति कहती है)-यह वेदि (प्रतिरूप मर्षादा से) योषा (बी) है। इस बी (रूपा वेदि) के ऊपर

(इतिहास के लिए जाएं हुए प्राणमक) देवता प्रतिष्ठित रहते हैं, एवं जो वे प्रयोगार्हस्वम् तथा अनुष्ठान करने वाले निदान् भासणं वेदि के समीप प्रतिष्ठित रहते हैं । (सोकर्म्यादा में एक स्त्री मग्न शरीर से पुरुषमग्नंठी में नहीं बैठ सकती, अरिष्ट अणमा सर्वाङ्ग शरीर बन्ध से वेष्टित कर सम्मानार्थ से व्यासीन करती है, इन्हीं वेदि में योषा-स्यामीया है इसे भी यहाँ ठक शौकिक-प्राणदेव थायाँ, एवं शौकिक अस्त्रियों के समीप रहना पड़ता है । इसलिए अनमता के लिए अश्रय ही इस पर कुशा विज्ञानी चाहिए । इसी अनिप्राय से युक्ति कहती है)—इन्हीं के हुए देवताओं, तथा अस्त्रियों की मण्डली में (प्रतिष्ठित वेदिपर कुशा निष्ठा हुआ) अश्रयु इस वेदि को अनम्न वगता है । अनमत्तय के लिए ही (कुशा स्तरण आश्रयक है) । इसलिए (भी) कुशा सिद्धोता है ॥८॥

(अब वेदि को प्रतिरूप-मर्म्यादा से पृथिवी मानते हुए इसी दृष्टि से कुशा स्तरण को तीसरी उपपत्ति बतलाई जाती है)—

जितनी बड़ी वेदि है, उतनी बड़ी पृथिवी है । (अर्थात् यह वेदि प्राकृतिक-व्यवस्थाप्रतिरूप-पृथिवी का प्रतिरूप है) । ओषधियों (प्रतिरूपविधि से यहाँ) बर्हि हैं । (जब कि-वेदिकरूप पृथिवी का यहाँ सम्बन्ध है तो ओषधियों का भी प्रतिरूप इस पर अश्रय ही प्रतिष्ठित करना चाहिए । बड़ी अश्रय बर्हिस्रारण से पूर्ण होना है । इसी अनिप्राय से युक्ति कहती है)—(बर्हिस्रारण करता हुआ) अश्रयु इस पृथिवी पर (पृथिवीस्यामीया वेदिपर) ओषधियों ही प्रतिष्ठित करता है । ये ओषधियों इस पृथिवी में प्रतिष्ठित हैं । तात्पर्य इस वाक्य का यह है कि, पृथिवी का अणमा पूर्ण स्वरूप बड़ी बड़बाना है जिसपर ओषधियों रहती हैं । ओषधियुक्ता पृथिवी ही सम्पूना पृथिवी मानी गई है । इन्हीं वेदि का निर्माण दृढ मिट्टी से हुआ है । ओषधियों को उखाड़कर केवल मृदुभाग से वेदि बनाई गई है । ओषधियों की प्रविष्टा का उखाड़ जाना पृथिवी का निर्वाण्य (उत्तर) बन जाना है । इस निर्वाण्यता को दूर करने के लिए, ओषधिप्रतिष्ठा प्रतिष्ठित करने के लिए ही यहाँ कुशास्तरण आश्रयक है । इस लिए अश्रयु कुशास्तरण करता है ॥९॥

(कुशास्त्रस्य अतिशय घन होना चाहिए, जिस से वेदिप्रदेश अणुमात्र भी न दीख सके—इस विशेषता को उपग्यस्त काती हुईं भुति कहती है)—यद्ब्रह्मस्य वेत्ता विद्वानो का आस्तरण के सम्बन्ध में यह कहना है कि वह अणुपुं वनरूप से नहीं बिह्वावे । अभिप्राय उन अभिज्ञों का (इस कथन में) यह है कि, पृथिवी के जिस भाग में ओषधियों प्रचुर मात्रा में होती हैं, पृथिवी का वह भाग अतिशय जीवनप्रद माना गया है । इस नहीं का आहवा जो यजमान है, वही इस बहुल स्तरणानुष्ठी भीतलप्रदभाग का मोक्ष बनता है । जैसा कि—“शास्त्रफल प्रवे-
कदि, तरनक्षणाःवात्” इत्यदि ऐमिनिःसूत्र से प्रकथित है । (यदि यजमान यहाँ अपने यज्ञ में भूमिस्थानीया वेदि का ओषधि-स्थानीय नहीं से बहुल-आच्छादन करेगा तो इस के मागवेप का मूप्रदेश प्रचुर ओषधियों से युक्त बनता हुआ) इस के लिए उपजीवनीपतन (भोग्यतम) बन जायगा, यही तात्पर्य है ।)

वर्हिस्तरण त्रिवृत्कर से करना है (तीन दर्ममुष्टियों से तीन बार विह्वाना है) । करण यही है कि, (जिसाग्राखदेवताओं के सम्बन्ध से) यह त्रिवृत् है । (इस त्रिवृत्-छद्म यहसम्पत्ति की प्राप्ति के लिए तीन बार कुशास्त्रस्य होना उचित है । (त्रिवृत्तरण का अभिप्राय यही है कि, तीन दर्ममुष्टियों से इस प्रकार स्तरण करना चाहिए जिस से तीनों दर्ममुष्टियों के तीनों स्तर एकसाथ—रूप से प्रकृत हों । पहिले एक दर्ममुष्टि लेकर उधे वेदि के पूर्व भाग में दक्षिण भस्म से शरम कर उत्पलस ग्यस्त इस प्रकार वेदि पर बिह्वाना चाहिए जिस से कुशों का अप्रमाण तो पूरा की ओर रहे तथा मूळभाग पश्चिम की ओर । अगुअर दूसरी दर्ममुष्टि लेकर (पहिले की दर्ममुष्टि से सलग्न) वेदिमध्य में प्रथममुष्टि से पश्चिम प्रदेश में इस प्रकार बिह्वान, जिस से पूर्वमुष्टि के मध्य मूळभाग इस द्वितीयमुष्टि के पूर्वाक्षय अपमाणों के नीचे दब जायें । तिसरी तीसरी कुशमुष्टि लेकर (दूसरी दर्ममुष्टि से सलग्न) अदि के परिधमान भाग में इस प्रकार बिह्वाने, जिस से मध्यमुष्टि के परिधमय मूळभाग इस

तृतीयमुष्टि के पूर्वस्थित अग्रभागों से आच्छादित हो जायें। इस प्रकार वेदि के पूर्व भाग से स्तरख आरम्भ होगा। एवं तीनों स्तरखों में कुश के अग्रभाग पूर्व की ओर रहेंगे, मूत्रभाग पश्चिम की ओर रहेगा। साथ ही प्रथममुष्टि के मूत्रभाग मध्यमुष्टि के अग्रभागों से आच्छादित रहेंगे एवं मध्यमुष्टि के मूत्रभाग तृतीयमुष्टि के अग्रभागों से आच्छादित रहेंगे। इसीको त्रिहृतस्तरख कहा जायगा। इस स्तरख अग्र भाग से आरम्भ पूर्व से होगा, अन्ततः पश्चिम में होगा। इसीको 'परधाद-वर्ग' पक्ष माना जायगा।

(दूसरा है—'वागपवर्ग' पक्ष। पहिले प्रथम ब्रह्ममुष्टि को वेदि के पश्चिमभाग में पूर्व की ओर अग्रभाग रखते हुए, तथा पश्चिम की ओर मूत्रभाग रखते हुए विज्ञाप्य जाता है। अन्तर दूसरी वर्गमुष्टि बिजाते हुए प्रथममुष्टि के अग्रभागों को ऊपर उठ कर इन के नीचे दूसरी मुष्टि के मूत्रभाग दबा दिए जाते हैं। तृतीय मुष्टि पूर्व में बिजाई जाती है। इस के मूत्रभाग भी मध्यमुष्टि के अग्रभागों के नीचे दबा दिए जाते हैं। इस प्रकार यह आस्तरख पश्चिम से आरम्भ होकर पूर्व में समाप्त होता है। इस पक्ष में कुशाओं का परस्पर-ओत्प्रेतमात्र सा हो जाता है। विसप्रहर ओकम्यवहार में तुष्यादि के सुप्पर बनाते हुए तुष्य-पूषको को परस्पर दाब कर फैलाया जाता है, जैसे ही यह आस्तरख कर्म है। स्वयं अग्नि ने (वेद मन्त्रों) भी इसी पक्ष का समर्पण किया है। इसी द्वितीय पक्ष को उद्धृत करती हुई श्रुति कहती है) —

वयसा प्रवर्ह मर्ष्यादा से (एक मुष्टि के अग्रभागों के नीचे दूसरी के मूत्र दाबते हुए) आस्तरख करना चाहिये। (क्योंकि)—'सृष्टीत बर्हिरानुपद्' अर्थात् सं० १.३.१.३.५.१.५.५ परस्पर सम्बद्ध बर्हि अर्थात् सुप्तो विज्ञाने है यह मन्त्र इसी पक्ष को बतला रहा है (दोनों पक्षों में मूत्रभाग अथ प्रदेश पुरु रहें इसी प्रकार से पढ़ाता है। (अर्थात् बर्हि के मूत्रभाग अग्रभागों के नीचे दबाना उभय पक्ष में मध्य है)। इस प्रविहीर औपचिर्वा अथ मूत्ररूप से ही प्रतिष्ठित हैं।

इसलिए (ओषधिस्याधीय) बर्हि को (पूर्वार्धस्थानीय) वेदिपर) अधरमूत्ररूप से ही फैलाता है ॥ १० ॥

(७, ८, ९, १०, इन चार कबिडकाओं से बर्हि-स्राव की उत्पत्ति उत्पन्न हुई। अथवा गे की ११ की कबिडका से व्याहृत्-पदार्थ उत्पन्न होते हैं) यह अर्घ्य्युः 'ऊर्ध्वं अद्भुतं तदा स्तृष्यामि स्वासत्सर्वा देवेभ्यः' (यज्ञ से २।२-ऊर्ध्वसूत्र इनसे बने हुए क्रमेणस्यर्ध कम्बल के समान दर्शक ही बनाने के लिए, हे वेदिदेवते! व्यापण बर्हि सिद्धता है। व्याप देवताओं के लिए सुखपूर्वक बैठने का साधन हो) यह मन्त्र बोलता हुआ बर्हिस्राव करता है। 'देवताओं के लिए व्याप शोभना बनाई जाती है यही कहा गया है जोकि 'ऊर्ध्वं प्रदत्तं त्वा' यह कहा गया है। 'स्वासत्सर्वा देवेभ्यः' इस मंत्रभाग से व्याप देवताओं के लिए सुखालिङ्गक प्रतिष्ठा मूमि बनाई जाती है यही कहा गया है ॥ ११ ॥

४-आहवनीयाग्नि का इन्द्र-काष्ठ से प्रवर्धीकरण—

वेदास्तरयानन्तर यह अर्घ्य्युः आहवनीयाग्नि को + कशुप्त बर्हिर्हहनसमर्थ) करता है (अग्नि को काष्ठ से चिताता है)। यह आहवनीयाग्नि इस (पुरुषप्रतिरूप) यह का मस्तक (स्थलीय) है। सर्वाङ्गशरीर में सिद्धे मग पूष (में) है। इस कर्म से अर्घ्य्युः पूर्वभाग (आहवनीयाग्निरूप शिरोभाग) को ही प्रवर्ध

+ इस सम्बन्ध में दो विकल्प हैं। कितनी ही के मतानुसार तो आहवनीयाग्नि कुबड में प्रविष्टित अङ्गुरों की मस्तक म्बल कर अग्नि को प्रवर्धन बनावेना प्रायः है, एक कितने एक याज्ञिक श्रीर काष्ठ म्बल कर अग्नि प्रवर्धित करते हैं। दोनों में इष्टतम है। अग्नि मन्त्रोक्त ही फलारा में अभिप्रेत है। अस्तुतस्तु आग्नेय ब्राह्मण में इस कर्म की इतिकल्पेभ्यता समाप्त होती है। अतः वहाँ काष्ठारि से अस्मापाकरण ही अभिप्रेत समझना चाहिए।

बनाता है + (शिरोभाग-से उपबद्धित मुख त्रिन ही आहुति का प्राहक है । इसे ही इस कर्म से प्रदीप्त किया जाता है, यही निष्कर्ष है) । आहुतनीयानि के ऊपर ऊपर प्रस्तर हाथ में रखता हुआ ही अग्नि को वस्तुतः (प्रसक्त) बनाता है । यह प्रस्तरःस्तुतः केशसङ्घातलक्षण शिखा) है । इसी को इस कर्म से इस प्रबन्धी क्रम में समाविष्ट करता है । (शिखा मी-शिखाद्विपत ऊर्ध्वानि मी-इस कर्म से प्रसक्त बन जाय)-इस लिए प्रस्तर को ऊपर ऊपर धारण करता हुआ अग्नि को प्रसक्त बनाता है । ॥ १२ ६

५-आहुतनीय कुण्ड के पश्चिम-उत्तर-दक्षिण प्राक्त भागों में परिधियों का स्थापन—

अग्निप्रवर्धोत्तरणामन्तर वह अम्बुर्मु (आहुतनीय कुण्ड के पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण के प्राक्त भागों में क्रमशः तीन) परिधियों स्थापित करता है । उसी अग्नि के लिए कि, परिधियों स्थापित करता है—(उस की उपपत्ति बतलाई जाती है) । (जिस समय) वेस्त ओं ने (प्राणविष पार्थिव आग्नेपदेवताओं ने) जिस (अपने प्राकृतिक मूर्ण्ड सम्बन्धी यह) में इस अग्नि का होत्र-कर्म के लिए करण किया—(करण करने की इच्छा अग्नि से प्रकट की), उस समय अग्नि (प्रायः घर में यह) बोले कि मैं इस कर्म के लिए अपना ठासाह नहीं लिखता सकता, जो कि (मैं) आप का रोगा बनू एव जो कि आप के लिए (पृथिवी से पुत्रोंक पल्पन्त लेजाने के लिए) हविर्द्वय का (भार) बहन करूँ (अग्नि ने होत्र कर्म में स्वों अनुसाह प्रकट किया) इस का करण बतलाती हुई आगे जाकर

• इसी सिद्धांत के आधार पर श्लोक में भोजन-व्यवहार के समय कहा जाता है कि, 'अमुक मूर्ख पाटी पर हाथ फेरत गये, और भोजन करत गये' । अथवा ही भोजन शिखा में शिखा पर हाथ फेरत रहने से तितोऽग्नि प्रदीप्त होता रहता है, अमृतव्य का आकषण विधर पता रहता है ।

सृष्टि: कहती है कि)—(अग्नि ने बरस्राह का कारण बतवाते हुए देवताओं से पढ़ी कहा कि)—हे देवताओ ! आने मेरे ही तीन पूर्वपुरुषो (मत्सजातीय तीन अग्नियो) को (होत्र कर्म के लिए) बरस्र किया या (बरस्र करना चाहा या), और इसी विभीषिका से ये तीनों अग्नि पञ्चायित होगए ये (अपना स्वरूप सो बैठे ये) ।

(प्रवरस्र कर्म की विभीषिका से पञ्चायित तथा स्वरूपतः विकृत उन) तीनों अग्नियो को परि आप (पुनः) आपस (इस पक्ष में मेरी सहायता के रूप में अविहृत बना कर) छोटा स्रते हैं, तो मैं (फिर भी यथाकथञ्चिद्—आप के) इस होत्र कर्म क लिए उरसाह दिखवा सकता हू, जोकि (मैं) आप का होता बन जाऊ, तथा आप के हृदय का बहन करने लगजाऊ । (अग्नि की इस सन्धा-राश को स्वीकार करते हुए देवताओं ने कह दिया कि) ऐसा ही होगए । (तब काक देवताओं ने) उन (पञ्चायित अग्नियो) को इस अग्नि के लिए (पक्ष में पुन अविहृत बनाकर) छोटा किया । ये ही ये तीन परिचियों हैं । (अर्थात् पञ्चायित तीनों अग्नियो के द्वारा पञ्चाग्नि को संप्रस्र बन ने के लिए ही सिदान्विधि से परिचियाँ स्थापित की जाती हैं) ॥११॥

(तीनों पूर्वपुरुषों के पक्ष में लौट आनेपर होत्र कर्म में निमुक्त) अग्नि पक्ष बोधे कि, वपट्कार (रूप वज्र में ही उन तीनों को पञ्चायित किया-या । मैं (स्वयं भी) इस वपट्कार (रूप) वज्र से बर रहा हूँ कहीं यह वपट्कार—वज्र मुझे भी (उन तीनों की तरह इस पक्ष से) पूर्वकृ न करदे । (मेरी दृष्टि में इस

● ये ही पञ्चायित अग्नि स्वष्टिरूप से 'एकता, द्विधा त्रिधा' नामो से तथा समष्टिरूप से 'आप्या' नामो से प्रसिद्ध हैं । जिन का विरार वैज्ञानिक विवरण पृष्ठ ६ 'आप्याशास्त्र' में —'चतुर्धा विद्विता इ वा अग्नेऽग्निरासः' (शत १२ ११) इत्यादि रूप से किया जाबुझ है । अपने के मांशक-स्वरूपज्ञान की दृष्टि से 'आप्या विज्ञान अपना एक विरोध स्थान रकता है ।

बन् मय से बचने का सरल यही उपाय है कि, आप लोग) इन तीनों (पुनः
 बोटे हुए अग्निषों) से ही (तीनों ओर से) घेर दीजिए । (इन के अङ्गरक्षक
 बन जाने पर) बध्दकार बन् मुझे (यज्ञ से) पूषक न झूट सकेग्य । (देवताओं
 ने कहा) ऐसा ही होगा । (तद्कारण) देवताओं ने इन तीनों से इसे सीमित
 कर दिया । (परिष्ठापस्वरूप , बध्दकार बन् (इस सीमित, सुरक्षित) अग्नि को
 (यज्ञ से) पूषक न झूट सक्य । (यहाँ इस वैषम्य में जो अर्घ्यु होत्र कर्म में
 नियुक्त आहवनीयाग्नि के तीनों ओर पञ्चायित अग्निषों के प्रतिरूप में तीन परि
 धियों स्थापित करता है) इस कर्म से यह इस अग्नि के लिए (रक्षण) कर्म
 (कर्ष) ही अर्थात् है, जो कि इन तीनों से परिभान करता है । (होत्र कर्म
 में नियुक्त आहवनीयाग्नि की स्वरूप रक्षा के लिए ही परिधिर्घो स्थापित की जाती
 है यही तात्पर्य है ॥१७॥

(होत्र कर्म में नियुक्त अग्नि के कहने से पञ्चायित उन तीनों अग्निषों
 को अङ्गरक्षक बनाने के लिए देवता जब पञ्चमपञ्च में से आए, तो) वे तीनों
 कहने लगे कि, यदि आप हमें इस यज्ञकर्म में नियुक्त करना चाहते हैं, तो इस
 यज्ञ में (प्रयागादि अन्व गौण देवताओं की तरह) हमारा भाग (भगधेय भी
 नियत) होना चाहिए ॥१७॥

(देवताओं ने कहा)—ऐसा ही होग्य । (प्रतिज्ञतुष्टार तीनों के लिए भगधेय
 की स्वरूपा करते हुए) देवता कहने लगे कि, (आहवनीय में आहुति देते
 समय) जो आहुति द्रव्य परिधिर्घो के बाहर आ गिरेग्य, वह तुम में हुत होग्य ।
 (अर्थात् परिधि से बाहर स्वन द्रव्य तुष्टार प्रातिस्निक—मसाधारण भगधेय
 समय जायग्य) । इसके अतिरिक्त जो आहुतिद्रव्य अग्निक् लोग तुम्हारे (परि
 धियों के) ऊपर ऊपर दाल देंगे, वह तुम्हारी (स्वरूप) रक्षा का कारण बनेग्य ।
 सापही अग्निक्—लोग जो द्रव्य (साक्षात्) अग्नि में हुत करेंगे, वह (भी)—(देव
 ताओं के साथ साथ) तुम्हारी रक्षा करेग्य ।

(परिधि-स्थानीय पञ्चायित अग्निषो, के मागधेय के सम्बन्ध में आरम्भ में उक्त व्यवस्था हुई थी । एवं 'यद्वै श्रेषा अकुर्षस्तत् करवाणि यह आदेश है । इस लिए आज भी यहाँ में इन अग्निषो के लिए वही व्यवस्था बची जा रही है । इसी व्यवस्था को उद्धृत करती हुई शुनि कहता है कि) । (सो जो कि) यह अर्घु आहवनीयाग्नि में आहुति देता है, यह (द्रव्य) इन परिधिस्थानीय अग्निषो की रक्षा करता है, जो द्रव्य इन परिधिषो के ऊपर ऊपर बाधता है, वह (भी) इन की रक्षा करता है, जो द्रव्य परिधिषो से बहि प्रदेश में जा गिरता है, वह (इन का प्रातिक्षिप्त माग बनता हुआ) इन में हुत होता है ।

[स्कन्ध-आहुतिद्रव्य पञ्चायितः अग्निषो के लिए प्रातिक्षिप्त आहुति है, इन सम्बन्ध में एक यह निप्रतिपत्ति उपस्थित होती है कि, ऋषिद्वानामुत्तर जो ऋषि द्रव्य उपबोग क्षेत्र से बाहिर हो जाता है, वह यज्ञकर्त्ता यजमान के शत्रु का माग बनता हुआ यजमान के लिए अनिष्ट का कारण बनता है इधर अग्निगुप्ति के लिए योद्धा ब्रह्म आहुतिद्रव्य बहि-प्रदेश में अक्षरप गिरावा आगमा । इस स्कन्ध-द्रव्य का क्या उत्तर ? इसी निप्रतिपत्ति का निराकरण करते हुई शुते कहती है कि] — [चूकि देवताओं में स्कन्ध द्रव्य अग्निषो का मागधेय नियत कर दिया है, अतः स्कन्ध नहीं माना जा सकता] — इसीलिए यदि आहुतिद्रव्य बाहिर गिर जाय, तो इस में कोई अस्त्राघ [माग] नहीं [माना] अस्त्राघ [पञ्चायित तीनों] अग्नि इसी पृथिवी में प्रविष्ट हुए हैं । [फलतः स्कन्ध द्रव्य पृथिवी प्रदेश पर गिरता हुआ इनकी दृष्टि का कारण बनेगा न कि यह द्रव्य शत्रु का भागधेय बनेगा] । जो कुछ पश्चिम द्रव्य गिरता है, वह सब कुछ इसी पृथिवी में ही [तो] प्रतिष्ठित होता है । [अतः स्कन्धद्रव्य का प्रहृत में कोई अक्षर नहीं है] ॥ १५ ॥

वह अर्घु- मुनपतये स्वाहा, मुनपतये स्वाहा, भूतानांपतये स्वाहा” [यजु म० २।९- 'मुनपति के लिए स्वाहा मुनपति के लिए स्वाहा, भूतपति के लिए स्वाहा है-] यह मन्त्र बोधता हुआ [उस] स्कन्ध [इतिन्द्रिय करते समय

परिधि के बहिःप्रदेश में गिरे हुए आहुतिद्रव्य] का स्पर्श करता है । 'मुक्त्वति' अग्नि ही उन [पलायित 'अग्निभ्रातर' नाम से प्रसिद्ध] तीनों अग्नियों के नाम हैं । सो जैसे प्रधान देवताओं के लिए वपदकार से युक्त इन्द्रिय्य हुत होता है, इसी प्रकार [सक्तम्बप्रयोग पूर्वक सक्तम्ब के स्पर्श से] इन अग्नियों में हुत मन जाता है । [तत्रार्थ्य यही है कि—'स्वाहाकार च वपदकारं च देवा उपजीवन्ति' इस श्रुति के अनुसार 'स्वाहा-बीज' पूर्विका आहुति का सम्बन्ध देवताओं के साथ माना गया है । तीनों अग्नियों के लिए स्वाहा प्रयोग पूर्वक सक्तम्ब का स्पर्श करना ऐसे देवताओं की तरह ही आहुति देते हुए देवतादि में स्थापित करता है ॥१७॥

[परिधियों किस बकरी की बनाई जायें ? इस प्रश्न की मीमांसा की जाती है] कितने एक यादिक [अग्नि-समिम्बन के लिए यज्ञसंस्था में गृहीत] इष्म की [बकड़ियों से ही] इन परिधियों का परिधान करते हैं । [अर्थात् जो काष्ठसम्भार आहवनीयाग्निसमिम्बन के लिए आया है, इन के मतानुसार इसी में से परिधियों के लिए बकरी सेवनी चाहिए] ।

[इस पक्ष का खण्डन करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि] सो ऐसा बन्धी न करे । [अर्थात् इष्मसंभारकाष्ठ से परिधियाँ न बनाई जायें] । उस यज्ञमान के लिए ये परिधियाँ [परिधानकाष्ठ कर्म के लिए] असमर्प्य होती हैं, जिन्हें इष्म काष्ठ की बनाया जाय है । केवल अन्वयाधान [अग्निसमिम्बनार्थ, आहवनीय में स्थापनार्थ] ही इष्म का प्रहण किया जाता है । [जब इष्मकाष्ठ केवल अग्निसमिम्बनोद्देश से यज्ञसंस्था में संगृहीत है, तो इस से दूसरा काम नहीं किया जासकता । यदि इष्म काष्ठ की परिधियाँ बनाई जायेंगी, तो हम से बन्धी परिधानकाष्ठ बन्धी सिद्ध न होगी] । उसी यज्ञमान के लिए ये परिधियाँ ह्यपरिधान कर्म में समर्प्य होनी हैं जिस यज्ञमान के लिए अग्निहोतक अग्न्यकाष्ठ का 'ये परिधियाँ हैं' इस रूप से (स्वतन्त्र रूप से प्रहण करते हैं । इसलिये (परिधियों के लिए) इसी ही परिधियों सेवनी चाहिए ॥ १ = ४

ये परिधियां + पसाय की अकृष्टियों की होनी चाहिए । पसाय निरवशेन
 ब्रह्म (ब्रह्मवीम्यप्रधान) है । (श्वर) अग्नि [मो] ब्रह्म [ब्रह्मवीम्यप्रधान] है ।
 ये परिधियों [प्रतिरूपमर्म्पादा से] अग्निव्यो ही हैं । इस सवातीय सम्बन्ध से ये
 पसाय की ही होनी चाहिए ॥ १२ ॥

यदि बजाय की न मिलें, तो विकृष्ट काष्ठ की होनी चाहिए । यदि वैक
 कृत सम्बन्ध न हो, तो कार्यर्ष्यमप होनी चाहिए । यदि कार्यर्ष्य त मिले, तो
 किन्च काष्ठ की होनी चाहिए । [ये भी न मिलें तो] खदिर काष्ठ की [होनी
 चाहिए] । [यदि खदिर भी उपलब्ध न हो, तो] उदुम्बर काष्ठ की परिधियों
 [होनी चाहिए] । ये [पारलणित]) वृक्ष मक्षिय हैं । इसलिए इन वृक्षों [में
 से किसी एक] की ही परिधियों होती हैं ॥२०॥ * ।

(अथ तृतीयाध्याये तृतीयं, द्वितीयमपाठके च पष्ठ ब्राह्मणम् ।

द्वितीयमपाठकश्च समाप्तः)

— इन मक्षिय वृक्षों का विशेष विवरण विवेचना में किया जायगा ।

* यद्यपि ब्राह्मणग्रन्थ को मन्वांश के अनुसार यही मान्यता समाप्त हो
 जाता है तथापि प्रकरण सार्वत्र का दृष्टि से हमने इस से अगले ब्राह्मण का भी
 इसी ब्राह्मण के साथ समावेश कर लिया है । प्रकृत ब्राह्मण को ११ वीं कविद्वया
 से सिल 'परेषि परिधान' प्रकरण का आरम्भ हुआ है वह तृतीय मपाठके प्रथम
 ब्राह्मण को ४ वीं कविद्वया पर समाप्त हुआ है । इस के भागे जो कर्म हैं, वे भी
 परिशिष्ट स्थानीय बतते हुए इसी से सम्बद्ध है । अतः दोनों ब्राह्मणों को एक
 साथ व्याख्या करना उचित मान लिया गया है

(तृतीयप्रपाठके प्रथमं ब्राह्मणम्)

य परिधियो आर्द्र [गीले काष्ठ की] होनी चाहिए । आर्द्रभाव ही इन [कण्ठों की] जीवन [जीवनलक्षण—जीवितरूप] है । इसी आर्द्रभाव से ये कण्ठ [स्वाकण्ठों से] कान्तियुक्त बने रहते हैं । इसी आर्द्रभाव से ये कण्ठ [शुष्ककण्ठ की अपेक्षा] कीर्णयुक्त [विशेषप्राणशक्तियुक्त] बने रहते हैं । इस छिप परिधियो आर्द्र होनी चाहिए ॥१॥

[परिधिग्रहण के सम्बन्ध में उपपत्ति, जाति, स्वरूप, पद्यान्तर, आदि जो कुछ विशेष कतलाना या कतला दिया गया । अब पशुति मतलबते हैं]—यह मन्त्रु सब से पहिले —“गन्धर्वस्त्रिंश विश्वावसुः परिदपातु विश्वस्यारिष्ट्ये, यममानस्य परिधिरसि, अपिरिड ईडितः” [यजु सं० २।३-विश्व रदा के लिए विश्वावसु नाम का गन्धर्व आप को स्थापित करे । आप यममान की परिधि है, जमि है, अतएव शुरुव है, होत्रादिप्राण ईडित-स्तन हैं] यह मन्त्र बोधता हुआ मन्त्र की परिधि को प्रतिष्ठित करता है । [आहवनीय का पश्चिमभाग ही इस परिधि से युक्त होता है] ॥२॥

पश्चिम परिधि स्थापनानन्तर—“इन्द्रस्य पादुरसि दक्षिणी विश्वस्यारिष्ट्ये, यममानस्य परिधिरस्पिरिड ईडितः” [यजु सं० २।३-विश्वरदा के लिए आप मन्त्र की दाहिनी बाहु हैं] यह मन्त्र बोधता हुआ आहवनीय की दक्षिण ओर पर दूसरी परिधि स्थापित करता है ॥३॥

दक्षिण परिधि-स्थापनानन्तर—विश्वारुणी त्वोत्तरतः परिधसां घुबेण पर्मणा विश्वस्यारिष्ट्ये यममानस्य परिधिरस्पिरिड ईडितः” [यजुः सं० २।३ इ उत्तरपरिधे । विश्व की रदा के लिये अपने द्विपथम् से विश्वावसु

• यममान क रहस्य महेरा स आरम्भ कर पादुपथम्भ इन का सम्बन्ध में परिमाण होता है । आहार में मोटी दानी है स्वरूपत गीती दानी है ।

देवताओं ने आपकी उत्तरदिशा में प्रतिष्ठित किया है०] यह मन्त्र बोळता हुआ आहवनीय की उत्तर ओखा पर तीसरी परिधि स्थापित करता है ॥४॥

६-आहवनीयाग्नि में समिध स्थापन—

[पूर्वाश्रावण की—“अथाग्निं क्लृपयति०” इत्यादि १२ वीं कण्वका में यह स्पष्ट किया गया है कि, आहवनीयाग्नि को हविर्देहर्म समर्प्य बनाने के लिए यज्ञसत्पा में गृहीत इष्म-सम्भार में से काष्ठ छेकर उस से आहवनीयाग्नारों का भस्म पृषक् कर इसे प्रदह बना दिया जाता है। इस प्रकार इष्मभार से गृहीत जिस समिध—एतश्चामक काष्ठ—से परिधिस्थापन से पूर्व अग्निप्रवर्त्तीकरण कर्म किया जाता है, उसी समिध का अत्र—परिधिस्थापनानन्तर—आहवनीय में प्रक्षेप करना ही—समिधाधान कर्म कहलाया है। प्रकृत प्रकरण इसी नियम का स्पष्टीकरण कर रहा है]।

[इस समिध का पूर्वाधार से सम्बन्ध है, अतएव इसे—‘पूर्वाधारसमिधो-भ्यापानकर्म’ भी कहा जासकता है। आहवनीय कुण्ड की वायव्य दिशा से आरम्भ कर आग्नेय दिशा पश्चिम अविष्कृत भाग से जो होय होता है, वही ‘पूर्वाधार’ कहलाया है। यह पूर्वाधार कर्म जिस आग्नेयदिक्-समाप्ति पर समाप्त होता है, वही इस समिध का आधान होता है। इस परिधिपति को सामने रखते हुए ही प्रकृत प्रकरण का समन्वय करना चाहिए]।

परिधिस्थापनानन्तर वह अश्वयु [आहवनीयाग्नि के पूर्वाधार समाप्ति प्रदेश में] समिध डालता है। [आहवनीयाग्नि में समिध डालने से पहिले] वह अश्वयु वममाग्विद्यन मय्य वी परिधि पय [हस्तगृहीत समिध से] स्पर्श करे। इस स्पष्टकर्म से अश्वयु ‘अग्निभातरः’ स्थानीय परिधिरूप अग्निपौवाही गहन समिधन करता है। अनन्तर उस समिध को आहवनीय अग्नि में डालता

है। इस उच्च कर्म से यह अण्वयुग्म अग्नि को साक्षात् रूप से समिद्ध करता है ॥५॥

(अब पढ़ते बगलाने हैं) — यह अण्वयुग्म (परिधिस्यर्शकर्मनिम्तर) “वीति शीर्षं स्वा कथे बुधन्त समिधीमहि अग्ने वृहन्तमध्वरे” (यजु स० २।१४—यजु-स्युद्धिप्रवर्षिक, तथा सवष्ट तेजोराशियुक्त, तथा महान् ऐसे हे अग्ने। इस यह कर्म में मैं आप को—इस समिधाधान से—प्रदीप्त कर रहा हूँ) इस गायत्री मन्त्र से आहवनीयाग्नि में समिध डालता है। इस समिधघन कर्म से अण्वयुग्म गायत्री छन्द को ही प्रदीप्त कर रहा है। यह गायत्री (इस कर्म से) प्रदीप्त बन कर दूसरे (सहयोगी त्रिष्टुप् जगती, अनुष्टुप्) छन्दों को प्रदीप्त करता है। (परम्परया) प्रदीप्त छन्द देवताओं के लिए यह (आहुतिप्रव्य) का (पुस्तोक में) बहन करते हैं ॥६॥

प्रथमसमिधाधानान्तर तिस्र दूसरी समिध को अण्वयु (आहवनीयाग्नि में) डालता है, उस से बसन्त ऋतु को ही प्रदीप्त करता है। (समिधघनकर्म से) यह बसन्त प्रदीप्त होकर अन्य ग्रीष्मादि ऋतुओं को प्रदीप्त करता है। (परम्परया) प्रदीप्त ऋतुएँ प्रजा उत्पन्न करती हैं और ओषधियों का परिवाक करती हैं। (द्वितीय समिधाधान की यही उपपत्ति है। अब पढ़ते बगलाने हैं) — यह अण्वयु ‘सविदमि (यजु स० २।१५—हे बसन्त! आप-अग्नि को प्रव्यक्षित करने के कारण—समिद्ध हैं) यह मन्त्र वोजता हुआ समिधाधान करता है। (बसन्त से अग्नि अग्नि समिधघन आरम्भ होता है) अत्र निरचयेन बसन्त समिद्ध है ॥७॥

इस प्रकार आचारसमिधघान करके अण्वयु (आहवनीय की ओर देवता) इत्या—“सूर्यरश्मि पुरस्तात् पातु कृत्वारिषद्भिर्गर्ह्यै” (यजु स० २।१५—हे आहवनीयाग्ने! सूर्यरश्मि पूर्वदिशा को ओर से (होने वाले) किसी भी (आ-सुर) दिशा कर्म में आप ही रक्षा करे) इस मन्त्र का अर्थ (राठपञ्चाङ्गपूजक

उत्तरागण) करता है। आहवनीयाग्नि की रक्षा के लिए ही (क्रमशः इस के पश्चिम—दक्षिण—उत्तर प्रान्तों में) परिधिवाँ प्रतिष्ठित रहती हैं। ' इन तीनों परिधियों से तीनों दिशाएँ तो इस अग्नि के लिए सुरक्षित हो जाती हैं। पूर्वदिशा शेष रहती है)। पूर्व की ओर से (समृद्धिमाशक) नाष्टा छोग, तथा समृद्धि-अवरोधक राक्षसछोग इस अग्नि को हानि न पहुँचा सके, इस लिए (इस मन्त्र अपकर्म से) पूर्व की ओर से ही सूर्य को (इस अग्नि का) रक्षक बनाता है। सूर्य निरक्षयेन नाष्टा, तथा राक्षसों का नाशक है ॥१॥

(अनुयायकर्म से पहिले अग्नि समिधन के लिए एक समिध आहवनीय में और डाली जाती है। चूँकि समिधाधानप्रकारण यज्ञ रहा है, अतः समान-प्रसङ्ग से उस अम्थाधान का भी वहाँ विधान बतलाती हुई श्रुति उस की उपपत्ति बतला देती है)—

तिस तीसरी समिध का अर्घ्य्य अनुयायकर्म में आधान करता है इस तीसरी समिध से (यज्ञकर्मैतिकक्षयतासम्पादक) अतिक् प्राप्त्य को ही प्रदीप्त करता है। वह प्राप्त्य इस कर्म से प्रदीप्त होकर देवताओं के लिए यज्ञ बहल करता है (समर्प बनता है) ॥२॥

७-उत्तराग्नो पवित्रों का वेदि पर स्थापन—

इस प्रकार पवित्रपरिधान-समिधाधानादि आहवनीयानुगत कर्म करने के अनन्तर वह अर्घ्य्य (आहवनीय की ओर से) कुशाक्षरयुक्त वेदि की ओर लौट आता है। (वहाँ आकर बहि मे से) दो पवित्र (दर्भ तृण) लेकर इन्हें (वेदि के ऊपर बिछे हुए पश्चिम भागस्थ कुशासमूह पर उत्तर को अप्रमाण करते हुए)— 'सभितुवाहृत्यः' ' यजु स० २।५-दे ॥१॥ । आप सविता के बाहू

० यह वमन्य 'विधृती नाम स प्रतिष्ठ है।

है। यह मन्त्र बोलता हुआ तिर्थ्य् रूप से रहता है। (इन्हें रहने का प्रयोजन पतञ्जली हुई प्रति कहती है)—(वेदि पर रहता हुआ कुशमुष्टिसङ्घ) प्रस्तर रूप (शिखा—स्थानीय) है, अन्य बहिर् ओम स्थानीय है, अथ केवल दोनों चुर्वो—मोहो—का प्रतिरूप बच रहता) है। इस विधुति स्थापनकर्म से अर्घ्यु इस के दोनों चुर्व ही तिर्थ्य् रूप से प्रतिष्ठित करता है। (अर्थात् ये दोनों दर्मतृष्ण चुर्वों के ही प्रतिरूप हैं। चूकि ये तिर्थ्य् रूप से प्रतिष्ठित किए जाते हैं) अतएव ये दोनों चुर्व (व्याख्याभिकी पुरुषसत्या में) तिर्थ्य् ही हैं। (चूकि ये तृष्ण चुर्व के प्रतिरूप हैं इधर व्यापारिक यज्ञ में चुर्व तिर्थ्य् रूप से प्रतिष्ठित रहते हैं, इसलिये भी इन्हें इस वैध यज्ञ में तिर्थ्य् रूप से प्रतिष्ठित किया जाता है। इस के अतिरिक्त तिर्थ्य् रूप से प्रतिष्ठित करने का एक दूसरा यह भी कारण है कि) अग्नि पर प्रतिष्ठित प्रस्तर (निदानेन) क्षत्र (शाखा राजा) है, एव सिद्धी हुई इतर बहिर् (निदानेन) सिद्ध (शासित प्रजा) है। इस प्रस्तररूप क्षत्र, तथा बहिर्—रूप सिद्ध, दोनों की प्रतिष्ठा के लिए ही (दोनों की स्वरूपरक्षा के लिए, पारस्परिक सम्बन्ध के लिए ही तिर्थ्य् स्थापन उचित है)। इस लिए इन्हें तिर्थ्य् रूप से ही प्रतिष्ठित करता है। इस (विधरण कर्म के सम्बन्ध) से ही इन तृष्णों को (यज्ञविज्ञान परिभाषा में) 'विधुती' नाम से व्यवहृत किया गया है ॥१०॥

८—विधुती के ऊपर प्रस्तर को फंथाना—

(वेदिरिपत बहिर्स्तरण के ऊपर पश्चिम भाग में प्रतिष्ठित किए गए उन दोनों 'विधुती' नामक दर्मतृष्णों पर) यह अर्घ्यु—ऊर्गोन्नतसत्त्वा स्तृष्यापि स्नासम्य देवेभ्यः" (यजुः सू. २।१—देवताओं के लिए सुम्पूर्णक बैठने योग्य ऊरासूत्र निर्मित कम्बसत्त्वं मुद्रुसपथ, ऐसे भाप को—प्रस्तर को—विद्यात्प हू) यह मन्त्र बोलता हुआ (उस दममुष्टिसङ्घ) प्रस्तर को फंथाना दे। 'आत दव

ताओं के लिए साधु-मृदुस्पर्श-हो' यही कहा गया है, जोकि 'ऊर्णमदसं त्वा' यह कहा गया है। 'त्वासस्य देवेभ्य' इस मन्त्रभाग से 'आप देवताओं के लिए झण्डी बैठक हो' यही कहा गया है ॥११॥

६-दोनों हाथों से प्रस्तर का स्पर्श करना—

मन्त्रपूर्वक प्रस्तर-स्तरणान्तर वह अर्घ्यु- 'आ त्वा वसवो रुद्रा आदिमाः सदन्तु" (यजुः सं० २।५-सवनप्रयाधिष्ठाता वसु-रुद्र-आदिस्य देवता आपको-प्रस्तर को-देवप्रतिष्ठा के लिए-सब ओर फैलावें) यह मन्त्र बोलता हुआ स्तीर्ण प्रस्तर पर अपने दोनों हाथ रखता है।

१०-प्रस्तर का बाप हाथ से स्पर्श किए हुए सुवर्ण का दहिने हाथ से ग्रहण, तथा प्रस्तर पर स्थापन—

वह अर्घ्यु प्रस्तर के साथ अपने वामहस्त का सम्बन्ध बनाए हुए ही रखता है (हुआ) ॥१२॥ दहिने हाथसे जुहू का ग्रहण करता है। नास्य-राक्षस भोग (दोनों के मध्य में) पहिले (नास्यशरीर के नास्य-राक्षस नाशक दिव्यप्राण के सम्बन्ध होने से पहिले) प्रलिह न हो जायें (इस उद्देश्य से ही प्रस्तर के साथ हस्त सम्बन्ध बनाए रखते हुए ही जुहू ग्रहण करता है)। नास्य निश्चयेन राक्षसो क्व नाशक इति । इसीलिए (रुस्पर्श द्वारा अविच्छिन्नरूप से दिव्यशक्ति का प्रवेश सुरक्षित रखने के लिए) सम्य हाथ से स्पर्श बनाए रखता है ॥१३॥

अनन्तर ही-"घृताभ्यसि जुहूनाम्ना" (यजुः सं० २।६।-हे जुहू आप (सम्प से तो) घृत से परिपूर्ण हो (एष नाम से जुहू आहुति देने वाली) हो, यह मन्त्र बोलता हुआ दक्षिण हाथ में (आसीध द्वारा समर्पित) जुहू ग्रहण करता

है। निश्चयेन शुद्ध (धृतप्राप्ति के कारण) धृताधी है , साथ ही यह नाम से निश्च
 के शुद्ध (वाङ्मयि देने वाली) है । (महाखानन्तर वह अन्वयु)—'सेद् प्रियेण
 धाम्ना प्रियं सद् आसीद्'—[यजु स० २।१५]—एसी ध्याप अपने प्रिय धामरूप
 धाम्य के साथ इस प्रस्तर पर विराजित, यह मन्त्र बोधता हुआ इस शुद्ध को वेदि
 स्थित प्रस्तर पर रख देता है) । इसके अनन्तर वह अन्वयु 'धृताच्यस्सुपधृ
 धाम्ना (यजुः स० २।१६—हे उपमृत ध्याप धृताधी हो, माम से—शुद्ध के उप—
 धाम्य—रह कर ध्याप लेने से—उपमृत हो) मन्त्र बोधता हुआ उप
 मृत का महण करता है । यह सचमुच धृताधी है एव सचमुच माम से उपमृत
 है । अनन्तर "सेद् प्रियेण धाम्ना प्रियं सद् आसीद्" (यजु स० २।१६)
 यह मन्त्र बोधता हुआ इसे प्रस्तर पर रख देता है । उपमृतमहण—स्वामानान्तर
 यह ध्याप्यु—'धृताच्यसि धृता नाम्ना' (यजु स० २।१६—हे धृता ध्याप
 धृताधी हो, एव ध्याप्यरूप से एक स्थान पर प्रतिष्ठित रहने के कारण लोक में
 पर्यायता 'धृता' नाम से प्रथित हो) यह मन्त्र बोधता हुआ धृता महण करता
 है । अनन्तर—'सेद् प्रियेण धाम्ना प्रियं सद् आसीद्' (यजु स० २।१६)
 यह बोधता हुआ इसे प्रस्तर पर रखता है । (इस प्रस्तर धाम-ध्याप से प्रस्तर से
 सम्बन्ध बनाए रखता हुआ ध्याप्यु क्रमशः ध्यामीध से अपने दहिने हाथ में शुद्ध—
 उपमृत—धृता लेता जाता है, और वेदि—पश्चिमभाग में बिछे हुए प्रस्तरासन पर
 रखे रखता जाता है) । इन तीनों से अतिरिक्त जो पुरोडाशादि इतिवृत्त हैं,
 उन्हें भी "सेद् प्रियेण धाम्ना प्रियं सद् आसीद्" यही मन्त्र बोधता हुआ
 प्रस्तर पर रखता है—(यद-यदधिः) ॥ १२॥

(सुषों के सादन कर्म में विशेषता यथावती हुई युक्ति कहती है)—यह
 ध्याप्यु प्रस्तर क ऊपर तो शुद्ध रखता है, एव ध्याप्य (उपमृत—धृता) सुषों को
 प्रस्तर से नीचे बहिं पर रखता है । कारण यही है कि (निदानेन) शुद्ध ध्याप है,
 ध्याप्य सुषु विद् है । (शुद्ध रूप ध्याप को ऊपर, तथा उपमृत—धृताध्याप विद् को

नीचे रखना हुआ) अथवा ऊपर को ही बिट् से श्रेष्ठ-ऊपर बटने वाला बनाता है । अतएव ऊँचे आसन पर विपश्मान इतिव रात्रि की नीचे से खड़े खड़े प्रजा उपासना किया जाती है । इसी प्राकृतिक नियमानुसार ऊँच को प्रसन्न के ऊपर रखता है, अन्य सृष्टियों को नीचे (रखता है) ॥१५॥

११-स्पर्शकर्म—

(अतएव यह अथवा-‘ध्रुवा असदन्वृतस्य योनौ सा विष्णो पाहि, पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिम्’ (यजु सं० २।६-यज्ञ की योनिरूप, कर्मसमाप्ति पर्यन्त निरवच्छेद रूप से प्रतिष्ठित रहने वाले जो हरेर्द्रव्यादि यहाँ प्रतिष्ठित हुए हैं, हे विष्णो ! आन उन्न की रक्षा करें यज्ञ की रक्षा करें, एव यज्ञगति यज्ञमान की रक्षा करें, यह मन्त्र बोलता हुआ आग्न्यस्यास्त्रीस्य आग्न्य, शुद्धादित्यत आग्न्य एव पुरो-वाश आदि का उपयोग क्रम से स्पष्ट करता है । इसी कर्म का मन्त्र-संघट्टरूप से प्रतिपादन करती हुई श्रुति कहती है)—

यह अथर्व्यु ‘ध्रुवा असदन्वृत’ यह मन्त्र बोलता हुआ (आग्न्यादिका स्पर्श करता है । ये मन्त्र कर्मसमाप्तिपर्यन्त निरवच्छेद रूप से ही प्रतिष्ठित हैं । (मन्त्र का अगला भाग है)—‘ध्रुवस्य योनौ’ यह । यज्ञ ही श्रुत की योनि है । यज्ञ पर ही ये शुद्धादि प्रतिष्ठित हैं । (मन्त्र का अगला भाग है)—‘विष्णो पाहि, पाहि यज्ञ, पाहि यज्ञपतिम्’ यह । इस से (यज्ञरक्षा के साथ ही) यज्ञमानरक्षा के लिए प्रार्थना की गई है ।

अतएव-‘पाहि मां यज्ञ-यज्ञ’ (यजु सं० २।६।-यज्ञकर्म की अन्तर्गती बनाने वाले मुग्ध-शस्त्रिक की भी रक्षा करें) यह मन्त्र बोलता हुआ अथर्व्यु रूप बनने शक्ति का स्पष्ट करता है । इस कर्म से यह अपने आप को भी यज्ञ से बाहिर नहीं करता है । विष्णु को ही यज्ञ कहते हैं । यज्ञ की रक्षा में ही रक्षार्थ (इस स्पर्श कर्म से) सब को प्रतिष्ठित करता है । इसी अग्निप्रायसे-‘हे विष्णो ! आप रक्षा करें ।’ यह कहा गया है ॥१६॥

इति तृतीयाध्याये चतुर्थे, तृतीयमपाठके च पञ्चम ब्राह्मणम् ।

इति-मूलानुवादः

घ-सूत्रप्रदर्शितपद्धातिसग्रह—

१-इष्म-वेदि-बर्हिषां प्रोक्षणम्

आन्यप्रहृद्य के अनन्तर वेदिमध्य से आगस्थ ही लेकर उसे किसी सुचित
स्नान में रख दिया जाता है। अनन्तर अग्निप्रसिम्बन के लिए यज्ञसंस्था में गृहीत
रज्जु से बंधे हुए इष्ममार (काष्ठमार) की प्रणिय खोसता है। प्रणिय खोसने के
अनन्तर प्रोक्षणकर्म के लिए ब्रह्मा से—“ब्रह्मन् । इष्मं प्रोक्षिष्यामि” इन शब्दों में
आज्ञा मांगता है। ब्रह्मा—“धो प्रोक्ष यज्ञ देवता वर्धय त्व नाकस्य पृष्ठे यजमानो-
ऽस्तु । सप्त श्रुपीणां सुकृतां यत्र लोकलोपेम यज्ञ यजमानं च वेदि” (अ०
सौ० २।२।८) यह पुपचाप बोधता हुआ—“धो प्रोक्ष” इन शब्दों में प्रोक्षणकर्म
की आज्ञा देता है। इसी अप्ययुक्त प्रोक्षणकर्म की इतिवर्त्तमान्यता बतलाते हुए
सुप्रकार कहते हैं—

“इष्म प्रोक्षति विस्रस्य, बर्दि च, बर्हि प्रतिपद्य वेद्यां कृत्वा पुरस्तादप्रणिय-
“कृष्णोऽसि” इति प्रतिमन्त्रम्’ (का० भौ० सु १७।१६)।

संस्नान पर प्रतिष्ठित इष्म की प्रणिय खोसकर —“धो कृष्णोऽस्पालग्रेष्ठो
अप्येत्वा जुष्ट प्रोक्षामि’ यह मन्त्र बोधता हुआ अप्ययु इष्म का (प्रणीता-पात्राय
प्रणीता कक्ष से कुशा द्वारा) प्रोक्षण करता है। इष्मप्रोक्षणानन्तर—“धो वेदि-
रति बर्हिषत्वा जुष्ट प्रोक्षामि” यह मन्त्र बोधता हुआ वेदि का प्रोक्षण करता
है। वेदि प्रोक्षणानन्तर आग्नीध्र नामक अहिबकु से सोये गए बर्हि नामक कुशों को
लेकर उन्हें वेदि के ऊपर (बर्हिप्रणिय को पूर्व की ओर रखना हुआ) रखकर प्रोक्षण
कर्म के लिए ब्रह्मा से—“ब्रह्मन् ! बर्हिः प्राक्षिष्यामि” इन शब्दों में आज्ञा
मांगता है। ब्रह्मा—“धो प्रोक्ष यज्ञ देवता वर्धय त्व” इत्यादि मन्त्रपाठानन्तर
“धो प्रोक्ष’ इन शब्दों में आज्ञा देता है। इस मन्त्र से अनुज्ञात अप्ययु—“धो बर्हि
रति सुगन्धस्त्वा जुष्ट प्रोक्षामि” यह मन्त्र बोधता हुआ वेदिप्रणिय बर्हि का प्रोक्षण

करता है। अग्नि के अमात्र में अन्नपृथेष्टि में, तथा परिमित कर्म में इष्म का प्रोक्षण नहीं होता। एव गृहमेधोपकर्म में (का० श्रौ० सू० ५।६।६।२५) धूँक बहिं रत्तरु नहीं होता, अतः वहाँ वेदि का प्रोक्षण नहीं होता। प्रोक्ष्यकर्म के सम्बन्ध में यह प्रासङ्गिक विशेषता समझनी चाहिए।

२-प्रोक्षणी-शेषेण बहिमुपोपसेधनम्

प्रोक्षणकर्म के अनन्तर वह अर्घ्यं प्रोक्षणीपात्र में बाकी बचे हुए जल को "धौ अदित्यै व्युद्नमसि" यह मन्त्र बोलता हुआ कुण्ड के मूल भाग में डाल देता है। यही मतज्ञाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

'शेष मूसेपूपसिध्वि-“अदित्यै व्युद्न” मिति' (का० श्रौ० सू० २।७।१७)

१-पवित्रे प्रक्षीतासु निधाय बहिः पुरस्तात् प्रस्तरप्रहस्यम्

मूषोपसिद्धन कर्म के अनन्तर अपने हाथ से प्रक्षीता-पात्रस्य जलों में दो दमव्यू रखता है। अनन्तर वेदि पर स्थित बहिं की गर्त पूषक् करता है। अनन्तर बहिं के पूर्वभाग से कुण्डमुष्टि का ग्रहण करता है, जो कि कुण्डमुष्टि 'प्रस्तर' नाम से सम्बद्ध है। बहिंपूषक से प्रस्तरनामक कुण्डमुष्टि के ग्रहण के लिए ही धूँक- "धौ विष्णो स्तुपोऽसि" यह मन्त्र विहित है, अतएव जहाँ पितृयज्ञ में प्रस्तर का बहिं से पूषक्-करण नहीं होता, वहाँ- "प्रस्तर उपसन्नद्धः" (का० श्रौ० सू० ५।२।२७) इस सिद्धान्त के अनुसार पहिले से बद्ध प्रस्तर का ही ग्रहण होनाता है। फलतः पितृयज्ञ में प्रस्तरग्रहणकास में मन्त्रप्रयोग नहीं होता। प्रस्तरग्रहण की इसी ऐतिकर्तव्यता का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

'पवित्रे निधाय प्रक्षीतासु, बहिर्विस्रस्य, पुरस्तात्-प्रस्तरप्रहस्य-

"विष्णो" रिति" (का० श्रौ० सू० २।७।१८) ।

४-वेद्यां बर्हिषा मिष्टुत् स्तरणम्

प्रस्तरग्रहण के अनन्तर वह अग्न्यु सहस्रत में गृहीत प्रस्तर ब्रह्मा को सौंप देता है। वेदिसहित बर्हिषूक की बगधन रखु को वेदि की दहिनी ओधि पर उसे रखकर अग्न्य बर्हि-तृणों से ढँक देता है। अनन्तर—“ओ ऊणम्रदस त्वा दृष्यामि स्वासत्य दधेभ्यः” यह मन्त्र बोलता हुआ वेदि पर तीन बार करके प्राग्ग्य कुण्ड बिछाता है। यही त्रिष्टु-स्तरणकर्म कहलाता है, जैसा कि सूत्रकार कहते हैं—

“महाण बदाय सभानं तिस्रस्य, दन्वियस्यां वेदिओष्ठी निषाय,
अन्यैरवच्छाय वेदिं नृणाति-‘ऊणम्रदस’ मिति मिष्टुत्”

(का० श्रौ० सू० २।१।२-६)।

अपण त्रिष्टुत् स्तरण न कर जितने तृणों से वेदि इस प्रकार ढँक जाय, जिस से वेदि का मुख्य प्रवेश न बिछाई पड़े, ऐसे प्रकार से स्तरण कर्म करना चाहिए। इसी पश्चात्तर को उभूत करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

‘उपपत्ता वा बहुपण’ का० श्रौ० सू० २।१।२०

स्तरण के सम्बन्ध में यह विशेषता है कि, बर्हि के मूत्रभाग अथ रहने चाहिए। कहा गया है कि तीस कुण्डमुष्टियाँ बिछाई जाती हैं। पहिले जो मुष्टि बिछाई जाती है, उसके मूत्रभागों को दूसरी मुष्टि के अग्रभागों से, तथा दूसरी के मूलभागों को तीसरी मुष्टि के अग्रभागों से आच्छादित कर देना चाहिए। इस प्रकार अग्रमूल-पदसि से स्तरण कर्म करना चाहिए। इस विशेषता के अभिहित पश्चात्पर्ण रूप से दूसरी विशेषता और होती है। वेदि के पूर्वभाग से तो स्तरणकर्म कर आरम्भ होना चाहिए, एवं पश्चिम भाग में अक्षतान करना चाहिए। यही पश्चात्पर्णस्तरणकर्म एक पक्ष है। अथवा प्रागपण-रूप से भी आच्छादन किया जासकता है। इस पक्ष में पूर्व-पूर्व स्तूत बर्हि के अग्रभागों से पश्चात् स्तूर्णमाय बर्हि के

मूलमार्गों का आच्छादन करना चाहिए। स्तरकर्ममनुष्ण इन्हीं तीनों विशेषमार्गों का स्वीकार करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“अधरमूमम्” ‘पद्मादपवर्गम्’ ‘मण्डवा’ (का० श्रौ० सू० २।७। १, १२, २३)

५—आहवनीयकल्पनात् पूर्व इधियामुद्रामनम्

इधिपरिपाक के सम्बन्ध में जो पक्ष मानें गए हैं। गाहपत्याग्नि में इधि परिपाक करना एक पक्ष है, एवं आहवनीयाग्नि में परिपाक करना एक पक्ष है। जो आहवनीय—परिपाक का अनुष्णमी है उस यजमान के यज्ञ में इस स्तरकर्म के अनन्तर ‘इधिरुद्रासन’ कर्म होना चाहिए। स्तरकर्म के अनन्तर ही इध्यादि से अग्नि को प्रवृत्त बनाया जाने वाला है। यदि इस काम में पीछे उद्रासन कर्म किया जायगा तो इधिरिभ्य के जलने का भय रहेगा। अतः अग्नि-प्रकृति (उद्रासन) से पूर्व ही उद्रासन कर लेना उचित है। जो गाहपत्यपक्ष का अनुष्णमी है, वह उद्रासन कर्म करे। इसका नियम भाग (का० २।८।१४) होने बाधा है। आहवनीयभाषी यजमान के यज्ञ में इसी उद्रासन कर्म का सम्बन्ध बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

‘अधोद्रासनदाहवनीयआधिः’ (का० श्रौ० सू० १।७। ६)।

६—समित्प्रसेपेष्वाहवनीयस्य समर्पीकरणम्

इधिरुद्रासन—कर्म के अनन्तर वह आर्ष्यु इधमार में से एक समिध लेकर, जो प्रथम से प्रस्तर लेकर आहवनीयाग्निपुण्ड्र के ऊपर स्तूप में प्रस्तर अथवा हाथ रखता हुआ उस समिध के आघात से आहवनीय पुण्ड्र में प्रतिष्ठित काष्ठदि का भक्षण कर अग्नि को प्रवृत्त बनाता है। इध्म से होने बाधा यह समयकर्म अग्नि से ही सम्बन्ध रखता है न कि अग्नि से, तथा परिधिप्राप्तये से। अतएव

बन्-में, और परिमितों में यह कर्म नहीं होता है। इसी समर्पण-कर्म का स्वामी करण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“इत्याव समिधमादायाहवनीय कल्पयति,
वप्यर्पुपरि प्रस्तर धारयन्” (का० श्रौ० सू० २।७ २५।)।

७-अनुया प्रार्यमुत्सुकयोगाहवनीयाभिष्कागनम्

अग्निप्रमर्षीकरण के अनन्तर प्रकल्पित अग्नि १ में दो उत्सुक लिण जाते हैं। इनमें-देवता से सम्बन्ध रखने वाला अनुयाज कर्म वैकल्पिक माना गया है। यदि अनुयाजकर्म संगृहीत है तो वही दश में अनुयाज के लिए दो उत्सुक आहवनीय से पूषक निकाल लिए जाते हैं। जब अनुयाजकर्म का समय आता है, तब पुन वन (अम्पत्र स्व पित) उत्सुकों को आहवनीय में डालकर अनुयाजकर्म किये जाता है। चूंकि आतिथ्येष्टि में (का० श्रौ० ८।१। के अनुसार), तथा गृहमेधीयादि में (का० श्रौ० ६।६ ६ २५ के अनुसार) अनुयाजकर्म का अभाव है, अतएव वहां उत्सुक निःशसन भी नहीं होता।

इति-द्वितीयाध्याये सप्तमी ऋगिदका समाप्ता

३।७।

८-आहवनीयस्य पश्चिम दक्षिणा उत्तरे च ऋषयश्च परिधिपरिधानम्

उत्सुकनिःशसन-कर्म के अनन्तर वह अल्पपु प्रमरा 'अग्नि-गम्पयस्त्वा वि वा बसु।०' - 'द्यौ इन्द्रस्य साहुरसि दक्षिणे' - 'द्यौ मित्रावरुणौ स्वा०' इति शीतोक्तों का उच्चारण करता हुआ, (ब्राह्मणग्रन्थों में परिगणित पद्यादि विस्ती) एक पश्चिम दक्ष के कण्ठ से निर्मित, परिमाण में बाहुमात्र, अक्षर में गीठी आकृति:

पासाश—वैकङ्कत—कार्मर्य—वैत्र में से पूर्व पूर्व की म मिठने पर उत्तर के, अथवा
सादिर—श्रीदुम्बर की तीन परिधियों आहवनीयकुण्ड के मध्यम (पश्चिम , दक्षिण,
उत्तर प्रान्तभागों में क्रमशः प्रतिष्ठित करता है। इसी क्रमिक परिधानकर्म का
स्यदीकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“परिधीन् परिदधाति—आर्द्रान् एकदृशीयान् बाहुमाभान् पासाशवैकङ्कत-
कार्मर्य—वैस्वान्, पूषासाम पूर्वासाम उत्तरान्, सादिरौदुम्बरान्वा, मध्यम
दक्षिणोत्तरान्— ‘मन्वर्व०’ इति प्रतिमन्त्रम्” (का०श्रौ०सू० २।१।१)।

२—आहवनीयाद्यौ समिधाधानम्

परिधि—परिधानकर्म के अनन्तर वह अर्घ्य अग्निकर्तार्य पहिले से गृहीत
समिधा का पहिले रखी हुई मध्यम परिधि के साथ स्पर्श कराके, उठा होकर—
‘वीतिहोमम्०’ यह मन्त्र बोळता हुआ उस समिधा को आहवनीयाग्नि में डालता
है। दूसरी समिधा को परिधि से बिना स्पर्श कराए ही ‘समिदसि’ यह मन्त्र बोळता
हुआ आहवनीय में डालता है। इसी दोनों प्रक्षेप—कर्मों का स्यदीकरण करते
हुए सूत्रकार कहते हैं—

“मयमे परिधि समिधोपस्पृश्य “वीतिहोम’ मित्वाद्धाति”।

अनुपस्पृश्य द्वितीया ‘समिदसी’ ति” (का०श्रौ०सू० २।१।२,३)।

१०—आहवनीयेद्यशपूर्वक मन्त्रस्मरणम्

समिधाधान—कर्म के अनन्तर वह अर्घ्य आहवनीय अग्नि की ओर देखता
रथा “द्यौ मूर्धस्त्वा पुरस्ताद् पातु कस्यादिषदभिरस्यै” इस मन्त्र का सहि
नागठितस्वरसंज्ञान पूर्वक उच्चारण करता है। इसी कर्म का दिग्दर्शन कराते
हुए सूत्रकार कहते हैं—

“सूर्यस्त्रे” ति अपठि, आहवनीयमीक्षमाणस्तद्भषणात्” ।

(का० श्रौ० सू० २।८।७)

११—उदगाग्रयोर्विष्टसोर्बेधां निषानप

मन्त्रस्मरण—कर्म के अन्तर यह अष्यु पुनः वेदि की ओर सौट जाता है। यहाँ जाकर वेदि पर बिछे हुए बर्हिके ऊपर दो पवित्र (दर्मतृण) उदगाग्र तिर्यग्-रूप से—“श्रो सवितुर्बाहुस्यः” यह मन्त्र बोलता हुआ रहता है। ये दर्मतृण ही विष्टी नाम से प्रसिद्ध हैं। निम्न लिखित सूत्र से इसी कर्म का स्पष्टीकरण होता है—

‘आवृत्स वेदिं षड्विपरतृष्णे तिरश्ची निदधाति—“सवितु” रिति’

(का० श्रौ० सू० २।८।१) ।

इन दर्मतृणों के सम्बन्ध में एक विज्ञासा रोप रह जाती है। वह कि, बिन दो तृणों के निषान का निषान हुआ है, वे इस वेदि पर बिछे बर्हिमें से ही किए जायें, अपवा अन्य दमतृण लिए जायें ?। इस विज्ञासा का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“अन्ये वाऽपुस्तत्वात्” (का० श्रौ० सू० २।८।१) ।

इस निषान कर्म के लिए दूसरे ही तृण लेने चाहिए। क्योंकि वेदिस-पशु बर्हितृणों में से इन दोनों का प्रत्यक्ष विहित नहीं है। वेदि-तृणों का केवल स्तरक कर्म में विनियोग निहित है। अतः अन्य तृण ही रहने चाहिए। अन्यत्र भी पवित्र-पशुणाकरण-महोपरपशुम-अग्निमन्त्रादि में बर्हि तृणनिषान विहित है, सबत्र अन्य तृण ही लेने चाहिए। यही प्रासंगिक स्पष्टाया बतलाते हुए सूत्रकार करते हैं—

“अन्यथापि तुष्टार्ये” (का० श्रौ० सू० २।८७) ।

भूकि तुष्टानिधाम—प्रसङ्ग से अन्य स्थलों की चर्चा बन्द पड़ी । अतएव इसी प्रसङ्गदृष्टि से आग्यसम्बन्ध में भी विनियोग-मर्यादा का स्पष्टीकरण कर दिया जाता है । आग्य से एक ‘यूपासन’ कृम होता है । पश्चिम यूप के चारों ओर घृत का सम्बन्ध करना ही यूपासन कर्म है । प्ररन होता है कि, जिस आग्य स्यासी में प्रयाजानुवाजादि के लिए आग्य किया जाता है, इस यूपासन-कर्म के लिए भी इसी में से किया जाता है ! अथवा इसके लिए अन्य आग्य का ग्रहण होता है ! सूत्रकार उचित देते हैं—

“यूपासने च सर्पिः” (का० श्रौ० सू० २।८८) ।

यूपासन साधक घृत आग्य (लौकिक) ही लेना चाहिए । आग्यरथासी का आग्य इस कर्म में विनियुक्त नहीं है ।

ज्योतिषोम यह में पुरोडाश का इन्द्र-भायू के लिए, पयस्या का मित्रा-बृहण के लिए, तथा धान का अश्विनीकुमारों के लिए प्रक्षेप होता है । इस प्रकार प्रक्षेप कर्म के लिए अपेक्षित पुरोडाशादि प्राप्त किए जायें ! अथवा लौकिक ! इस सम्बन्ध में ऐच्छिक व्यवस्था बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“पुरोडाश-पयस्या-धानासु चेच्छन्” (का० श्रौ० सू० २।८९)

१२-विष्टसौरुपरि मस्तरस्तरुं, पाणिद्वयेन तदमिमर्शनञ्च

वेदिके ऊपर विष्टी-स्थापन कर्म के अनन्तर वह अर्घ्युं ठन त्रिगुणरूप से उदग्व प्रतिष्ठित दध-तृणों के ऊपर—“ओ-ऊग्रदस स्वा स्तृणामि स्वासस्य ऋध्वः” यह मन्त्र बोधता हुआ मस्तर (एतन्नामक दधमुष्टि) बिछाता है ।

१३-विज्ञाने के अनन्तर यह अर्घ्युं—“ओ-मात्वा पसवो रुद्रा आदित्वाः सद्न्तु” यह मन्त्र बोधता हुआ अपने दोनों हाथों से वेदिपर फैलाए गए उष

प्रस्तर को दबाता है। इसी स्तरण-अभिमर्शन-कर्मों का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“तयोः प्रस्तर स्तृणा—“स्यूर्ध्वदस” मिति (का०श्री०सू० २।२।१०)।

“अभिनिदया—“आ स्वा बभूव” इति (का०श्री०सू० २।२।११)।

१३—प्रस्तरस्पर्शद्वारा दक्षिणेन सुचां प्रहण, प्रस्तरे स्थापनञ्च

प्रस्तरणस्तरण—स्पर्श—कर्मानन्तर वह आर्ष्यु अपने दोनों हाथों में से बायें हाथ को प्रस्तर पर रखे रहता है, एक दहिने हाथ में आग्नीध्र नामक अल्पिक से कमल छोपे गए जुहु—उपमृत्—ध्रुवा नामक सुकपात्रों को—“घृताची०” इत्यादि संहितेक सीनों मन्त्रों का उच्चारण करता हुआ प्रस्तर पर पूर्वमि स्थापित करता है। इस स्थापन कर्म में विशेषता यह है कि, जुहु को तो प्रस्तर के ऊपर रखा जाता है, एवं उपमृत्, तथा ध्रुवा को प्रस्तर से नीचे बहिं पर रखा जाता है। प्रहण, स्थापन—वैशिष्ट्य की इसी इतिकर्षम्यता का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“सम्याश्च—वे जुहु पतिगृह्य निरुपाति “घृताची” इति

(का०श्री०सू० २।२।१२)।

“एवमितरे उचराभ्यां प्रतिपन्त्रं बहिप्युपमृत्, ध्रुवां चावकृष्टेऽनुपूर्वम्”

(का०श्री०सू० २।२।१३)।

१४—पुरोडाशस्य घृतेनाञ्जन, कपासानाञ्च घृतेनपदञ्जनम्

सुक्स्थापन—कर्म के अनन्तर वह आर्ष्यु वेदिस्थान से गृहपल के समीप जाता है। वहाँ आकर पुरोडाशदम्य पर घृत्त डालकर उसे टंगा कर पहिले से सम्पन्न पुरोडाशपत्री में छन्दे रख कर—“यस्ते माणः पशुषु भविष्ये देवानां

विष्टामनु यो वितस्ये । आत्मन्वान् सोम घृतवान् हि मूर्त्वाऽग्निं गच्छ स्वर्गं
जमानाय विन्दे” यह मन्त्र बोलता हुआ पुरोडाशपात्री में प्रतिष्ठित पुरोडाशहवी को
आत्म्य से चुपवता है ।

जहां अग्निदेवता का सम्बन्ध है, वहां ‘अग्निं गच्छ स्वर्गजमानाय०’
इत्यादि रूप से मन्त्र प्रयोग होगा । एव जहां अस्य देवताओं का सम्बन्ध है, वहां
‘अग्नीषोमी गच्छ स्व०’—‘इन्द्राग्नी गच्छ स्वर्गजमानाय०’ इत्यादि रूप से
ऊह किया जाएगा ।

पुरोडाशाखन के अन्तर जिस क्रम से कपाळ रखे गए थे, उसी क्रम से
उन उन कपाळों का वह अर्थ—‘यानि धर्मो कपासाग्युप चिन्वन्ति वेपसाः ।
पृष्णस्तान्यपि व्रत इन्द्रवायु विमुञ्चताम्” यह मन्त्र बोलता हुआ घृत से पोसा
पोसा चुपवता है । किन्हीं याज्ञिकों के मत में कपाळाखन कर्म तृप्ती (बिना मन्त्र-
प्रयोग के) होता है । दोनों वैकल्पिकपक्ष ऐश्वर्यक हैं ।

जितने कपाळ इस कर्म में गृहीत हैं, उनका निधानक्रम से सदयापूर्वक-
प्रथममुद्रासपति, द्वितीय०, तृतीय०, इत्यादिरूप से ही उद्घासन करना चाहिए ।
इसी कर्मों की इतिकर्तव्यता बतलाने हुए सूत्रकार कहते हैं—

“पुरोडाशो—अभिषार्य, उद्घास्यऽवपस्तीर्यो निषायाऽनक्ति “यस्ते प्राणः
पशुषु भविष्टो देवानां विष्टामनु यो वितस्ये । आत्मन्वान् सोम घृतवान्
हि मूर्त्वाग्निं गच्छ स्वर्गजमानाय विन्दे” ति” (का० श्रौ० सू० २।८।१४) ।

‘यथा देवतमन्यत्” (का० श्रौ० सू० २।८।१५) ।

‘प्रत्यनक्ति कपासानि—‘यानि धर्मो कपासाग्युप चिन्वन्ति वेपसाः ।
पृष्णस्तान्यपि व्रत इन्द्रवायु विमुञ्चताम्” मिति” (का० श्रौ० सू० २।८।१६) ।

‘तृप्ती वा’ (का० श्रौ० सू० २।८।१७) ।

‘संसपपोद्घासपति” , का० श्रौ० सू० २।८।१८)

१५-सर्वासम्भनम्

सक्त कर्मानन्तर वह ऋष्यु-“द्यौ-मियण धाम्ना मियं सद आसीद्” यह मन्त्र बोलता हुआ ऋष्यु पुरोडाशदि इन्द्रिभ्यो को वेदिस्थित ध्रुवापात्र के उत्तर प्रदेश में वेदि पर रखकर-“द्यौ-ध्रुवा असदन्नृतस्य योनौ ता रिष्णो पाहि, पाहि यह पाहि यहपति’ इस मन्त्र की आहुति पूर्वक अग्निपत्नीस्थित ऋष्यु का जुहु-उत्सृज-ध्रुवा-स्थित ऋष्यु का, पुरोडाश पार्श्वी में स्थित पुरोडाशद्वयी का उपयोग क्रम से स्पष्ट करता है। अनन्तर-“द्यौ-पाहि मां यज्ञन्यम्” यह मन्त्र बोलता हुआ वह अर्घ्य करने इन्द्र का स्पर्श करता है। यही सर्वासम्भन कर्म बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

‘मियण धाम्न’ ति इवीपि येषां कृत्वा “ध्रुवा असद’ भित्ति-सर्वासम्भन (का० श्रौ० सू० २।८।१६)।

‘पाहि मां’ मित्पात्मानम्’ (का० श्रौ० सू० २।८।२०)।

प्रतोपायन कर्म के सम्बन्ध में दो विकल्प-रूप माने गए हैं। द्वितीयरूप का व्यवहार कर है। इसका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

‘अथ वा प्रतोपायनमथ वा प्रतोपायनम्’ का० श्रौ० सू० २।८।२१)।

इति कासायनश्रौतमूत्रे द्वितीयोऽध्याय

इति-सुत्रप्रदर्शितपदातिसंग्रह

—५—

४-वैज्ञानिकविवेचना

अथ-प्रोत्तराकुर्मोपपत्ति

“प्रथमं वा वायुः—मिथ्या आत्मापः (शतक १०० ११) एतत्प्रमाणं
 अतिसौ के अनुसार पृथ्वी में प्रथम वायु-मण्डल नामक दो धर्म प्रतिष्ठित रहते हैं,
 जिस की कारण वैज्ञानिक प्रमाण तृतीया भाग्य में की जा चुकी है। इस यह धर्म
 में उपयुक्त बर्हि, वेदि, तथा अन्य धर्मों यद्यत्सत्त्वा में गृहीत होने से पवित्र तो बन
 चुके हैं। परन्तु अभी इन में उस मध्य गुण का अभाव है, जिस के सम्बन्ध से ये
 यह के साथ अन्तर्धर्मसम्बन्ध करने में समर्थ होसकती हैं। उस अगमनीयगुण
 का (स्नेहगुण का) इनमें आधान करने के लिए ही इन का पोषण किया जाता
 है, एवं प्रकृत प्रोद्युक्त धर्म की यही एकमात्र उपाधि है जिस का “तन्मोक्षमे-
 वैतदग्नये करोति” इन शब्दों में अभिनेय हुआ है।”

यज्ञानि (वैदिकवैदिक) के संस्कार के लिए जो वायुमण्डल यद्यत्सत्त्वा में
 संगृहीत होता है, उसे ‘इधे ह वा अर्धेयुग्निम्’ इस निर्वचन में ‘इधम्’ कहा
 जाता है। यह इधम्वायु कृष्णाग्नि का प्रतिरूप है। सूर्याग्नि ही वृष्णाग्नि का
 साया है, अतएव कर्षणसुत इस अग्नि को ‘सूर्य’ भी कहा जाता है। सौराग्नि
 यद्यत्सत्त्वात्मक निम्न यद्यत्सत्त्वात्मक का अन्तर्धर्मसम्बन्ध है। इस में प्रतिष्ठित
 सौर सवित्राग्नि (प्राणाग्नि) अग्नीयोनात्मक सम्बन्ध यह का स्वरूप समर्थक
 बनता हुआ यद्यत्सत्त्वात्मक है। इस सौर यज्ञाग्नि के अन्तर्धर्म, प्रकार्य भेद से दो विभाग
 होजाते हैं। जो सौर अग्नि सूर्यसत्त्वा की स्वरूपरक्षा के लिए सदा सौरमण्डल
 में अन्तर्धर्म सम्बन्ध से प्रतिष्ठित रहता है, उसे अन्तर्धर्म अग्नि कहा जाता है,
 एवं यह सूर्य का अर्धमो प्रतिरूपिक अग्निभोग है। जो सौर अग्नि प्रजापति की
 कामना से सौरसत्त्वा से वृष्ण होकर अग्रम में प्रविष्ट होता हुआ पृथिवी की ओपधि
 बनस्पतियों में (इन के स्वरूप निर्माय के लिए) प्रविष्ट रहता है, वह प्रकर्षाग्नि
 कहा जाता है। इसी सौर-प्रकार्य-यज्ञाग्नि से पार्विणसाया की स्वरूप निष्पत्ति हुई

है। यही पार्ष्विभ्यस्मि, जो कि-सौरभ्यस्मि का प्रकर्षण है, 'गायत्र' नाम से व्यक्त होने लगता है।

स्व-सौरसस्या-में प्रतिष्ठित-इही सवित्र-यज्ञस्मि प्रारमेष्ट्य, शीघ्र, -मज्जस्यसति नामक सोमाहुति, से शुक्ल (ज्योतिर्भस्मः) बना रहता है, जिसे कि-इम-इस का वास्तविक रूप कह सकते हैं। यही शुक्ल-तथा-प्रखण्ड-छत सौर यज्ञस्मि-प्रथम सम्बन्ध से जब पार्ष्विभ्यसस्या में प्रविष्ट हो जाता है, तो इस का शुक्लरूप उत्कृष्ट हो जाता है। प्रारमेष्ट्य सोम सम्बन्ध के उत्कृष्ट होने से अपना शुक्लरूप छोड़ना हुआ यह कृष्णरूप में (अप्रखण्डरूप में) परिणत हो जाता है। यही इसका सुमरूप है। 'पार्ष्विभ्य पदार्थों' में, विशेषतः कांठीदि में अग्नि का यही सुमरूप प्रतिष्ठित है। जब अग्नि-सम्बन्ध से इसे जगाया जाता है, तो यह जग पकता है, काष्ठ प्रभसित हो जाता है। तत्काल यह अपने शुक्लरूप में जाता हुआ स्वस्थानमून पुष्कोत्तोरलक्षित सौर-देवमण्डल में चला जाता है। पार्ष्विभ्य अग्नि का इसी सुम-वापन अवस्थाद्वयी का स्वीकरण करती हुई मन्त्रधृति कहती है-

'येषे षनेषु पात्रोः स स्वा-मनास-इष्टे ।
 अतन्द्रो इत्या बहसि इविष्कृत आदिदेवेषु-दामसि" ॥
 (ऋक्सं० ८।७।१५) ।

सौर यज्ञस्मिभ्यः किं यह अग्नि प्रखण्ड मही है। अस्तु मृत्प्रमास (जोरने योग्य) है, अतएव इसे 'वृष्णपृष' कहता सम्बन्ध बनता है। यज्ञभूमि नाम से प्रख्यात भारतवर्ष में स्वर्णरूप से विचलित करन-काले-कृष्णपृष्ण (काष्ठे इत्यर्थ) में यो-इस कृष्णकृष्णस्मि की प्रदानता है। अतएव-यह काम में यज्ञस्मि-सपदि के-स्त्रि-कृष्णपृष्ण-पर-ही इति पेयसादि काम-होना है, अतएव पूर्वके-यज्ञस्मि कृष्णाग्निमादये (शत० १।१।७।१ इत्यदि रूप से-कृष्णाग्निमादये) नाम से विस्तार से बताया जा चुका है। सौर यज्ञस्मि ही प्रकर्ष सम्बन्ध से

•—“तस्य (अतः) एव स्त्री लोका, एव कृष्णाग्निम्” (शत०-१।१।७।१) ।

पार्ष्णिप पदार्थों में प्रविष्ट होता हुआ कृष्णमृग नाम से व्यवहृत होने लगता है, इसी रहस्य का निम्नलिखित ब्राह्मण-श्रुति से स्पष्टीकरण हुआ है—

“यज्ञो ह देवेभ्योऽप आक्राम । स कृष्णो मृत्वा चचार ।

तस्य देवा अनुषिथ त्वचमेवावच्छायाजन्तुः” (शत० १।१।४।१२) ।

“मृगपश्मां वै यज्ञः” (पञ्चायनशीमः) (ता० भा० ६।७।१०) ।

वही मृगमिति प्रतिकल्पमप्यादा से यहाँ तो आहवनीय अर में प्रतिष्ठित है, एवं उस प्राकृतिक यज्ञ में आहवनीयव्यवस्थानीय सौर मण्डल में प्रतिष्ठित है । अतएव ‘आहवनीये स्वरे तिष्ठति’ इस निर्वचन से इसे ‘आखरेष्ठः’ नाम से भी व्यवहृत किया जासकता है । इसके अतिरिक्त काष्ठद्विष्टि से भी इस नाम का समन्वय किया जासकता है । ‘आ-समन्तात् स्वरे-कदिने कृष्टे-काष्ठे-तिष्ठति’ इस निर्वचन से (महीधरमाष्य) इस इष्पकाष्ठरूप कृष्णमृग को भी ‘आखरेष्ठ’ कहना अनर्ह्य समता है । इष्प में मूल-देव मेदसे जो माग प्रतिष्ठित हैं । मृतमाग काष्ठ-रूप से प्रसक्त रह्य है, साथ ही इसका दिव्याग्निसंयुक्त यज्ञ से कोई सम्बन्ध भी नहीं है । सम्बन्ध अपेक्षित है उस दिव्याग्नि (प्राणमिति) का, जो इस में कृष्णरूप से (अक्षय्यरूप से) प्रतिष्ठित रहता हुआ ‘आखरेष्ठः’ बन रहा है । वही सङ्गमनीय है । मृतमाग प्राणसम्बन्ध का निरोधक माना गया है । इसके सम्बन्ध से देवप्राण में अमेत्य (असंगमनीय) धर्म का समावेश हो जाता है । काष्ठद्विष्ट कृष्णमृग के मृतसंसर्गजनित इसी अमेत्यभाव को हटाने के लिए ‘कृष्णोऽस्याखरेष्ठ’ यह मन्त्र बोलते हुए इष्प का प्रोक्षण किया जाता है । जबतक यह प्रोक्षण कर्म नहीं कर लिया जाता, जबतक इस इष्परिषत् कृष्णमृग का उस दिव्याग्नि प्रतिकल्प आहवनीयव्यवस्थानीय के साथ अन्तर्ध्याय सम्बन्ध नहीं होसकता । एवं जबतक पार्ष्णिप अग्नि का दिव्याग्नि के साथ सम्बन्ध नहीं होमाता, तबतक ‘यज्ञेन-पार्ष्णिप

+ — इयं (पृथिवी) वै कृष्णमृगिनम् (शत० ६।४।१।६) ।

‘यज्ञो वै कृष्णमृगिनम्’ (शत० ६।४।१।६) ।

यज्ञेन—यज्ञमयनन्त—दिभ्याग्निमयजन्त' परिभाषा से सम्बन्ध रखने वाला पार्थिव (आधिभौतिक), दिव्य (आधिदैविक), यजमानाग्नि (आध्यात्मिकाग्नि) के सम्बन्ध पर स्वरूपसम्पत्ति निर्भर रखने वाला यज्ञातिशयब्रह्मण देवतामा उत्पन्न नहीं होसकता । इसके लिए प्रथम पार्थिव—इष्मकाष्ठस्य कृष्णाग्नि का दिव्य आइवनी अग्नि के साथ सम्बन्ध कराना आवश्यक है । यह तमी सम्भव है, जब इष्मकाष्ठ अग्नि को मेघ्य बना लिया जाय । जब इसे प्रोक्षण द्वारा भूतानुगत अमेघ्यधर्म से पृथक् कर दिया जाता है, तो आइवनीपरिधत देवताओं के लिए यह शुद्ध (सम्बन्ध योग्य) बन जाता है । इसी मेघ्य फल का—“अग्नये त्वा जुष्ट मोक्षायि” इस मन्त्रोत्तरभाग से स्पष्टीकरण होरहा है ॥१॥

वेदि पर बर्हि का आस्तरण होता है । बर्हि (दर्भ) वेन नामक उस पानी से उत्पन्न हुआ है, जो सौरमण्डल की अन्तिम सीमा में ज्योतिर्मयरूप से प्रतिष्ठित है* । पारमेष्ठ्य पानी का जो भाग सौर-रश्मियों में प्रविष्ट होकर अपने स्वामाजिक आसुरमाण को छेड़ता हुआ ज्योतिर्मय बनता हुआ पृथिव्य बन जाता है, उसी वेन नामक पृथिव्य आप्तत्व से दर्भ की उत्पत्ति हुई है, जैसाकि पूर्व के 'परिधे करोति' (यत् १ १।१।२।१) इत्यादि पवित्र ब्राह्मण में 'दर्भोत्पत्तिविज्ञान' बतलाते हुए विस्तार से स्पष्ट किया जाचुका हैx । दिव्य प्राणात्मक दर्भ के दिव्यातिशय का वेदिके साथ तमी सम्बन्ध होसकता है, जब कि इष्मकाष्ठवत् पृथिवीप्रतिष्ठितरूपा वेदि के पार्थिव अग्नि को भूतसमयजनित अमेघ्य धर्म से पृथक् कर लिया जाय । इसी प्रयोजनके लिए (बर्हिद्विय दिव्य प्राणके साथ वेदिरिधत कृष्णाग्नि

*—“अथ वेतरभोदग्न् पुरिनगर्भा ज्योतिशशयू रजमा विमान ।

इममर्षा मङ्गम सूर्यस्य शिशु म विद्या मतिभोतिस्मिन् ।”

(यजु' सं० ७।१३) ।

x — सर्वत इव शयं समुद्र । तस्मादु देवा आया बोमामाद्यजिरे ।

ता उपघयेति पशुविरे । न इम द्वा' । ता देवा अमापुविता आर'”

(शत १।१।१।१) ।

के सम्बन्धके लिए) ही इष्मप्रोक्षणात्तर वेदिका प्रोक्ष्य किया जाता है। प्रोक्ष्य मन्त्र है— वदिरसि, बर्हिष स्वा। जुष्ट मोक्षामि' यह। 'यह वेदि है' इस वाक्यसे श्रुति का तात्पर्य यही है—किादही यज्ञप्राप्ति का साधन है—। इसी में तो प्रथम्य यज्ञाग्नि प्रतिष्ठित है। इसे मेघ्य बनाना ही प्रोक्ष्यकर्मोद्देश्य है ॥२॥

वेदिप्रोक्ष्यान-तर बर्हि का प्रोक्ष्य किया जाता है। बर्हि में भी मूत-प्राण मेद से दो विभाग हैं। फलत इष्म-वेदिबद्ध-इसका दिव्य भाष्य अग्नि भी मूतसर्ग जनित अमेध्यधर्म से युक्त है। पवित्र-मेघ्य सुक्ष्पात्र इस पर तमी रखे जासकते हैं, जब कि इस का अमेध्य धर्म हटा दिया जाय। तदय ही—'वदिरसि सुग भ्यस्त्वा जुष्ट मोक्षामि' मन्त्र से बर्हि का प्रोक्ष्य भी आकरयक बन जाता है। यह दम उस वेन पानी का प्रथिरूप है, जिस वेन पानी के वेद्यन से सम्पूर्ण पार्थिव प्रेक्षोक्य चारों ओर से वेद्यित होरहा है। पृथिवीरूपा वेदि का मूद्यकर्म (वेद्यन कर्म) वेनरु दम पर ही अवबन्धित है। इसी मूद्यकर्म के कारण वेनप्रति-रूप्य नीप दर्म को अक्षरप ही—'वर्हि' फल जासकता है।

यज्ञ में गृहीत भौतिक पदार्थों में मूत-प्राण मे' से दो दो बस्तुएँ हैं। दोनों में मूतमाग अग्राह्य है, प्राणमाग ग्राह्य है। मूत अमेध्य है, तदसर्ग से प्राण भी अमेध्य बना रहता है। इस अमेध्यभावनिसृष्टि के लिए ही प्रोक्ष्यकर्म किया जाता है और यही एकमात्र सब प्रोक्ष्यकर्मोंकी उपपत्ति है। प्रोक्ष्यकर्म होता है— दम्बुयों हाग प्रोक्षणीपात्र में रखे हुए मन्त्रमूत मेघ्य पामियों से। दर्मव्य पूर्वकय वानुसार त्वय पवित्र हैं। अतएव इन से प्रोक्ष्य करना अवबध बनता है ॥३॥

पञ्चदेवता वृष्टि के अविष्टता है। पञ्चम्य द्वारा आकार से मरुद्-गम से मूतक की ओर आठा हुआ पानी पोड़ी देरतक तो मूतक पर दिखलाई देता है। तब कुछ ही समय में वह विसर्ज होजाता है। इसका विसर्जन मूतकस्थित

ओषधि-वनस्पतियों के। मूलों में ही होता है। इसीलिए तो ओषधि-वनस्पतियों वहाँ अपने रूखमार्गों से शुष्क-हव-प्रतीत होती है, वहाँ इनके मूखभाग गीस रहते हैं। यह मूखद्रव ही इनके जीवन का कारण है। यही कारण है कि, एक वृक्ष को उखाड़ कर यदि अन्यत्र लगाने की कामना होनी है तो उस वृक्ष की जड़ों को उपाटक छोग (रंध) मिट्टी सहित उस तरह उखाड़ते हैं जिस से उन का मूखार्द्रभाग शुष्क न होसक। इस प्रकार प्राकृतिक यज्ञ में सिद्धक पर्यन्त देवता द्वारा सींचा हुआ पानी ओषधियों के मूल में प्रतिष्ठित रहता है। यह वैभवयज्ञ उसी का प्रतिरूप है। अतः - यद्वै देवा अक्षुस्तवकरवाणि' इस निगम से यहाँ भी प्रोक्षणीयात्र में बचे उस को बहि के मूलों में ही डालना म्नाय प्राप्त है। यह निर्यास करने योग्य जान है कि, यज्ञकर्म में जो जो अक्षिण्य उद्यम होते हैं, उन सबका फलमोक्षा यज्ञमान ही बनता है। असा कि- 'तद्वै तदाहचयेवाधि' इत्यादि रूप से अनुवादमें ही स्पष्ट होनेवाला है। यहाँ जलसेतु से जो सिद्धन कर्म होता है, उस का फल यह होता है कि, यज्ञकर्त्ता यज्ञमान ने उद्योग में जाने वाली ओषधि-वनस्पतियों का उद्गीर्णनीय बनी रहनी हैं। इसलिये कमी ओ० ५० सम्पत्तिकी कमी नहीं रहती।

ओषधिमूलों को मात्र बनाया ही इस सिद्धन कर्म का मुख्य उद्देश्य है। हम देखते हैं कि, यदि केवल ओषधियों पर पानी डाला जाता है, तो इस से वे अर्धमूल तक तक नहीं बनती जब तक कि उनकी मिट्टी में पानी न डाला जाय। मूखदेश की आन्तता ही ओषधि मूखार्द्रता का कारण है। अतः सिद्धनकर्म का प्रधानलक्ष्य भूमण ही बनता है। एतद्द्वारा परम्परा ही आन्तलक्ष्य प्राप्त होती है। अतएव यहाँ भी पानी डाला तो जाता है-बहिमूलों में। परन्तु भावना की जाती है 'अदित्ये अयुग्दनमसि' यह। हे सूर्य मन्त्र ! आग इस पृथिवी के लिए छेदनद्रव्य हो मन्त्रभाग यही बनना रहा है कि नीची मिट्टी ही अन्तुवा सम्पत्ति-प्रप्ति का कारण है। यही कारण है कि, अतएव यज्ञ श्रुति नहीं देनी,

के सम्बन्धके लिए) ही इष्टप्रोक्षणाग्न्यन्तर वेदिका प्रोक्ष्य विना जाता है। प्रोक्ष्य मन्त्र है— वेदिरसि, बहिष त्वा जुष्ट मोक्षामि' यद् । 'यद् वेदि है' इस वाक्यसे श्रुति का तात्पर्य यही है—कि यही यद्प्राप्ति का साधन है—। इसी में तो प्रबन्ध यद्प्राप्ति प्रतिष्ठित है। इसे मेघ्य बनाता ही प्रोक्ष्यकर्मोद्देश्य है ॥२॥

वेदिप्रोक्षणाग्न्यन्तर बहिं का प्रोक्ष्य विना जाता है। बहिं में भी भूत-प्राण भेद से दो विभाग हैं। फलत इष्ट-वेदिबद्-इसका दिव्य आप्य अग्नि भी भूतसर्ग जनित अमेघ्यधर्म से युक्त है। पवित्र-मेघ्य सुकृपात्र इस पर तभी रखे जासकते हैं, जब कि इस का अमेघ्य धर्म हटा दिया जाय। तदय ही—'बहिंसि सुग म्यत्त्वा जुष्टं मोक्षामि' मन्त्र से बहिं का प्रोक्ष्य भी आवश्यक बन जाता है। यह दम उस वेन पानी का प्रतिरूप है, जिस वेन पानी के भेदन से सम्पूर्ण पार्थिव श्रेणिक्य चारों ओर से वेदित हो रहा है। पृथिवीरूपा वेदि का सुदृश्यकर्म (भेदन कर्म) वेनरूपा दम पर ही अन्वयित है। इसी सुदृश्यकर्म के कारण वेनप्रतिरूपास्थानीय दर्भ को अन्वय ही—'बहिं' कहा जासकता है।

यद् में गृहीत मौनिक पदार्थों में भूत-प्राण भेद से दो दो वस्तुएँ हैं। दोनों में भूतभाग अमाद्य है, प्राणभाग प्राद्य है। भूत अमेघ्य है, तत्सर्ग से प्राण भी अमेघ्य बना रहता है। इस अमेघ्यभावनिवृत्ति के लिए ही प्रोक्ष्यकर्म किया जाता है और यही एकमात्र सब प्रोक्ष्यकर्मोंकी उपपत्ति है। प्रोक्ष्यकर्म होता है— दमवृत्तों द्वारा प्रोक्षणीयात्र में रखे हुए मन्त्रभूत मेघ्य पानियों से। दर्भवृत्त पूर्वकप-मानुसार स्वयं पवित्र हैं। अतएव इन से प्रोक्ष्य करना अन्वय्य बनता है ॥३॥

पञ्चम्यवेकता वृद्धि के अविद्यता है। पञ्चम्य द्वारा आकाश से मरुत्-गर्भ से भूतकी की ओर आठा हुआ पानी पोखी देरतक तो भूतक पर विस्तार देता है। परत कुछ ही समय में वह विधीन हो जाता है। इसका विधायन भूतकहित

— 'तं (यद्) वेद्यामन्वविन्दत् । यद् वेद्यामन्वविन्दत् तद्देवेवेदित्वम्

(पृ० प्रा० ३६)

१-“अथ इ वाऽप्य मन्मथुर्न एव यत् सम्बन्धः । तस्मै यान् पुरस्ता-
दिषुपत पटनाज्ञानुपपन्ति, साऽन्यतरं पञ्च, अथ यान् बहुपरिस्तार-
सोऽन्यतरं, मात्मा विपुवान्” (उठ० १२।२।३।७) ।

२-“मात्मा वै सम्बन्धरस्य विपुवान्, अज्ञानि माता”
(उठ० १२।२।३।९) ।

३-“मात्मा वै सम्बन्धरस्य विपुवान्, अज्ञानि पत्नी”
(गे० भा० ९० ४।१०) ।

४-“सम्बन्धरो वै यज्ञ मजापति । तस्यैतद् द्वारे पदमावास्या, अज्ञाना
एव द्वारविधानम्” (उठ० १२।२।३।१२) ।

५-“पुरुषो वा सम्बन्धरः” (उठ० १२।२।३।१३) ।

६-“सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात ।
स भूमिं सर्वतः स्पृश्यासतिष्ठदशाङ्गुलम्” (यजुः सं० ३१।१०) ।

उक्त सम्बन्धरपुरुष के सतशेर्षापात में प्रतिष्ठित सूर्यात्मक सूर्य ही
सहस्र-‘शिरसा’ है । शिखा केशात्मक-केशाङ्गुलमक होती है । भेरा-भोगरी

● सहस्र शब्द पृथग्मात्रात्मक वर्तुल घूँस का रूपक है । ज्यों कि जो जतुल होता
है, उस के केन्द्र से जाते और बयट्कारसम्पादिका भेद-सोक बाहू सादक्षिकी
का वितन होता है । सम्बन्धरपुरुष त्रिकेन्द्र है, अतएव ऋषितृतागत सम्बन्धर
एक त्रिकेन्द्र बनता हुआ शीर्षघूँस (अथवा घूँस) माना गया है । ‘अक्ष’ से वितान
बहु अभिवेक है । विज्ञानबहु का हृदय से सम्बन्ध है । हृदयस्य गम पर ही वितान
प्रतिष्ठित रहता है । हृदयस्य विज्ञानसे मध्य में अभिवेग है । त्रिकेन्द्र-गद्यरत-व्यक्तिता,
धोरो क्रमशः पाद मध्य-महाक-वर्षे हैं । त्रिर्वा यद् बुद्धयः सतवितनिद्राय से तो
सूर्यरश्मि पर लब्धा है । एक यही अन्ततमसंस्था में १०। अक्षगुणात्मक प्रांततमिन
भेदों में प्रतिष्ठित है । इसी आप्यात्मिक दृष्टि से—‘मातृनिद्रादशाङ्गुलम्’ कहा
गया है ।

उत्पत्ति ओषधि-वनस्पतियों से मानी गई है, वैसाक्ति-“ओषधीर्नोपानि, वनस्प-
तीन् केशाः” (षू० ब्रा० उप० ३।२।१३) इत्यादि युक्ति से स्पष्ट है । पार
मेष्ठव सोम ही ओषधि-वनस्पति के स्वरूप का जनक है । अन्तर यही है कि, वही
सोम अन्तरूप से (अग्निगमित सोमरूप से) ओषधियों का जनक बनता है, एव
वही सोम सूर्यरूप से (सोमगमित x अग्निरूप से) वनस्पतियों का तत्सादक
बनता है । जब सूर्यात्मक + यूप सोमात्मक है, सोम ही परम्परया केशसेमात्मक
है, तो हम अन्तर ही सूर्य को इस यूपरूप की शिक्षा कर सकते हैं । इसी शिक्षा
त्मक सोममात्र के भागमन से तद्वत्कृत सौरदिग्भ्ये-द्रवाय स्वरवरूप से सुरक्षित है ।
यदि शिक्षात्मकसोम का (सोमाहुति का) सम्बन्ध न रहे तो तत्काल सौरसम्भा
संविभूत होजाय ।

इसी उक्त स्वरूपब्रह्मण्य आधिदैविक यज्ञपुरुष के अनुरूप आध्यात्मिक यज्ञ-
पुरुष का स्वरूप निर्माणा हुआ है । सम्बन्धस्वरूप के, दक्षिण पार्श्व से इस के
मेरुदण्ड से आरम्भ कर हृदय रेखापर्यन्त दक्षिणपार्श्व का, वामपार्श्व से मेरुदण्ड
से आरम्भ कर हृदयरेखापर्यन्त वामपार्श्व का, तथा मध्याह्नस्थानीय त्रिभुजप्राय से
मेरुदण्ड का निर्माण हुआ है । स्तोमविज्ञानानुसार त्रिभुज-सम्बन्धस्वभाग से पाद
भाग का, पञ्चदशभाग से मध्याह्न का एक विंशभाग से शिरोमग का निर्माण हुआ
है । इसी में सौर-सम्बन्ध प्रतिष्ठित है, जो शिक्षान्तस्थान से निकलकर शिरो-

+ - “त्वामसा ओषधी” सोम विरवास्त्वमपो अजयस्त्व ग्वा ।

त्वमा वक्तव्योर्नोत्तरिद्य त्वं व्योतिषा वि त्वा वक्तव्ये ॥”

(अथ सू १।१।२२) ।

x - “अग्निर्वै वनस्पति” (ऋ० ब्रा० १०६) ।

+ - “असौ वा अस्य आशित्यो यूप” (वै० ब्रा० ३।२८) ।

“आदित्वा यूप” (वै० ब्रा० २।१।३।२) ।

किन्तु से आरम्भ-कर सूर्यवेन्द्र तक वितत महापथ के मार्ग से सूर्यवेन्द्रपर्यन्त एक निमेषमात्र में तीन बार जाता जाता है। यही प्राणगमनागमन शतायु का प्रवर्तक माना गया है। स्थितिगत मन प्राणवाह्यम् $\times 36000$ सङ्घातक वायु नामक मनोता का आगमन ही वायु-रक्षा का कारण है। 'वृद्धप्राण' नाम से प्रसिद्ध इस वैश्वामित्र वायु प्राण का आगमन इसी प्राणसञ्चालनक्रिया पर निर्भर है। जिस प्राण आर्षा मकप्राण, तथा उस सूर्य वेन्द्रस्य आविर्देविक प्राण के रूप में अवसानधम्मा वायुप्राण का आगमन होजाता है, तत्काळ वायुसूत्र विच्छिन्न होजाता है, प्राण की उत्पादक दिव्यप्राण का जीवन स्रोत मिटना बन्द होजाता है, निघन होजाता है। इस निघन का अवरोधक प्राणगमनागमनवृत्त यही ऐर्नमिनण्ड है जिसे यह परिभाषा में 'अहरहयद्' कहा गया है।

- अणु पश्या वितत पुराणा भां स्पृष्टोऽनुवित्तो मयैव ।
 तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविद् स्वर्गं लोकमिह ऊर्ध्वं विमुक्ता ॥
 तस्मिन्पुत्रसमुत् नीलमाहुः विङ्गलं हरितं सादितं च ।
 यय पश्या ब्रह्मणा हानुविस्तलेनति ब्रह्मविद्-पुत्रयङ्गम् वीजसरण ॥
 (पू० आ० ३१७४८, ६)
- ×—“तद्वाग्मानमन्वैच्छन् तत्तपोऽनघ्यत, तत् प्रामुक्कृतं तत् पट्टिन्नारवं सह
 स्थापयपरपद्मगतो” प्रोक्तान् मनामयान्, प्राणमवाण वाह्यम् च
 (शत० १०४ प्र० १ प्रा०)
- “तमिन्द्र उवाच-अपे । मिथं धी मे धामीपागाः । बरं ते वराभि-इति । स
 ह्यवाच त्वामिह जानयां इति । तमिन्द्र उवाच प्राणो वा अहमस्मि अथ ।
 प्राणस्य प्राण सर्वाणि भूतानि प्राणो ह्येव य एव तपति । स एतन् रूपण
 सर्वा विरो विहाऽविम । तस्य मज्जनं मित्रं वदियन्म ।
 तद्देवामित्रेण तपन्नवास्मि इति होवाच । तद्वा इह वृद्धो-महर्षे मन्त्रम् ।
 तस्य वा पदस्य वृद्धो सहस्रस्य सभ्यस्य पट्टिन्नारवमण्डलां सः साण्य (३६०००)
 मवाप्त । त्वन्नित शतसंहरमण्डलां-सहस्राणि भवन्ति । परत्यान् प्रश्न मया वृद्धा-
 मया ब्रह्ममणोऽमृतमयं सम्भूय ववता अत्पति । तद्योह साऽभा वा सा-मोऽमृ”
 (पू० आ० २२४) ।
 △—“अहर्हयिण्य च शतयुत, अहरह सन्ति, अहरहम अगाध लोकस्य
 गत्यै पुङ्क्ते अहरहनतन रवर्गं लोकं गच्छति” (शत० १०४ प्र० १ प्रा० १५६०) ।

कतजाया गया है कि 'बृहती' नामक, आयु स्वरूपसमर्पक यह दिव्य सौरप्राण शिक्षान्तस्वानस्वित मार्ग से निकलकर महापथद्वारा स्वप्नमय सूर्य से सम्बन्ध करता है। यही शिक्षान्तस्वान 'ब्रह्मर-घ' नाम से प्रसिद्ध है। विज्ञान मापा में इसे ही 'विद्विद्वा' (द्वार) 'नानन्दनद्वा' (द्वार) इत्यादि नामों से व्यवहृत किया जाता है। मस्तकस्थ केशों का ऊर्ध्व प्रदेश में अमररूप से एक स्थान पर व्यवसाय होता है। जहाँ यह व्यवसाय सिद्ध है, यही एक सुसूत्रम द्वार होता है। यही द्वार उस आयुःप्राण के सञ्चार का मार्ग है।

उक्त दिव्य प्राण सौर-दिव्यप्राण का प्रणयःश है। अतएव सूर्यविरोधी तमोमय आसुरप्राण का इस दिव्य सौरप्राण के साथ स्वामानिक विरोध है। जीवजात में आसुरप्राण की प्रधानता रहती है। इधर सौर कर्म में सौह-दुर्गिका का तप योग होता है। इस में रहने वाले आसुरप्राण के स्पर्श से उस दिव्यप्राण को बचाने के लिए ही परमवैज्ञानिक श्रद्धिधियों ने कर्णागतभाग पर शिक्षा बारस आवश्यक माना है, जोकि शिक्षाधारण आर्षधर्म के अनुगामी मारतीमों की महत्ता, तथा विज्ञानानुगमिता प्रकट कर रहा है।

यह तो शिक्षाधारण का एक प्रासङ्गिक प्रयोजन कतजाया गया। दूसरा प्रयोजन है—प्रतिरूप मर्यादा से देवमर्यादानुगमन। प्राकृतिक यज्ञपुरुष अब यूपरूप शिक्षा से युक्त है, तो यज्ञमार्ग का अनुगमन करने वाली, तथा यज्ञपुरुष से तदाकारेण उत्पन्न होने वाली आर्षप्रजा को भी अपनी अध्यात्मसेवा का बैसा ही बाह्य आकार रखना चाहिए। 'देवो भूस्था देव भावयेत्' का भी यही रहस्य है। आधिदैविक यज्ञपुरुष के अन्त और पक्ष तो आध्यात्मिकयज्ञ पुरुष में स्पष्ट है। परन्तु यूपस्वामीय शिक्षा अस्पष्ट है। अतः यूपकृतिद्वय केशस्त माता में इस का प्रतिरूप मर्यादा से अन्वय ही समावेश होना चाहिए।

• 'स एतमेव सीमानं विद्याम्य एतया ह्यग प्रापयत्। सैवा विद्विर्नामि ह्य। तद्वत्तन्मन्त्रम्' [वि. भा० १।४।३]।

शिक्षा-धारण से जहाँ आर्यवर्मानुबन्धिनी यज्ञमर्ष्यादा की रक्षा होती है, वहाँ दिव्यप्राण-रक्षापूर्वक विज्ञान भी सुरक्षित, तथा पुष्टित-पल्लवित होता है। विज्ञानशब्द हमारी परिभाषा में आत्मानुगत उस निम्न विज्ञान का सूचक है, जिस के परिज्ञान, एव अनुष्ठान से इन्द्र-अमुत्र अमुदय-नि श्रेयस् सम्पत्तियों प्राप्त होती हैं। अतएव जो जातियाँ शिक्षा नहीं रखती, अथवा जो भारतीय सभ्यता के ईश्वरस्मरणकर्म का महत्व न समझती हुई कष्टिगत, विभीषिकामय मन सौन्दर्य का मोहकर शिक्षाधारण को व्यर्थ का आह्वान समझती हैं, उन का विज्ञान (बुद्धि) मले ही मौक्तिक, माशुलीलाप्रवृत्तक आसुरमात्रात्मक विज्ञान में निपुणता प्राप्त करके, परन्तु वे "निम्न विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" की परिभाषा से तो सर्वथा अज्ञान ही रहने हैं। जिन्हें यह ब्रह्मना स्वीकृत है वे मले ही शिक्षा की शर्म (अज्ञान) का कारण समझें, परन्तु जो वास्तव में शर्म (बुद्धि) का मर्म समझने वाले हैं वे भारतीय तो जगती शिक्षा-रक्षा को जातीयता, धर्म, विज्ञानबुद्धि, आदि का उपोद्बलक ही मानेंगे।

वेदशास्त्र पर अनन्य निष्ठा रखने वालों के लिए तो उस समय उपपत्ति-विज्ञान का कोई महत्व ही नहीं रह जाता, जब कि- 'तस्येवमेव शिक्षा स्तुपः' इत्यादि रूप से वह शिक्षाधारण को आवश्यक कर्म मानने का आदेश दे रहा है। प्रस्तुत प्रासंगिक चर्चा को हम इस लिए विरोध महत्व दे रहे हैं कि, आज नवशिक्षितों की परिष्कृत बुद्धि के क्षेत्र में शिक्षा-सूत्रादि विषयों को लेकर बड़ा कोबाहल मच रहा है। विरोधित शिक्षा के निष्काशन का तो यह सफ़ा में अनुत्पन्न हो रहा है। हम समझते हैं ऐसी दुःप्रवृत्ति आपसकृत के अन्वयतन की सूचना देनेवाली है। इस लिए हम उन सम्भाव्य पुरुषों से निवेदन करेंगे कि, वे अपने इस साम्रद, तथा गौरवपूर्ण विद्व की रक्षा करने में ही अपना काम तथा गौरव समझें।

आधिदैविक यज्ञरूप से आध्यात्मिक यज्ञ की रक्षकपनिष्पत्ति हुई है, एवं आध्यात्मिक यज्ञ से इस आधिभौतिक यज्ञरूप (पुरुषप्रपन्नसाध्य वैष यज्ञ) का

नितान होरहा है। जब दोनों यज्ञपुरुष शिक्षा से युक्त हैं, तो प्रतिपद उन्हीं की अनुरूपता से सम्बन्ध रखने वाले इस वैध यज्ञ में भी शिक्षा-स्थापन होना चाहिए। इस यज्ञ से जो पञ्चातिशयरूप देवपुरुष (देवात्मा) उत्पन्न होने वाला है, वह शिक्षाशून्य रहता हुआ दिव्यप्राण विकास से बञ्चित न रह जाय, अतएव यहाँ प्रस्त-
प्रशय किया जाता है। प्रस्तर दर्भमुष्टि है। दर्भ घेन ऋक्षस्य सौम्य आपोमय है। सोम ही शिक्षा है, जैसाकि पूर्व में बतलाया जा चुका है। इसी स इत्य से दममु-
ष्टिरूप प्रस्तर को अन्तर्य ही शिक्षा का निदान माना जा सकता है। 'त्रिच्छो
स्तुपोऽसि' यह प्रस्तर प्रशय का मन्त्र है। चिच्छु यज्ञपुरुष है। इसके पूर्वभाग में
(शिरोभाग) में ही प्रकृतयज्ञ में स्तूप (शिक्षा) प्रतिष्ठित है। अतः प्रस्तर का
प्रशय भी पुरस्तात् ही होता है ॥५॥

इति-प्रस्तरप्रशयोपपत्तिः

अथ-सन्नहनविस्रसन-स्थापनोपपत्तिः

जो बर्हि वेदि पर विज्ञाने के लिए संगृहीत हैं, वे 'सन्नहन' नामक रज्जु से
बंधी रहती है। गूँठ खोस कर पढ़िसे तो इस बर्हि-समात से प्रस्तर (स्तूप)
लेखिया जाता है। अन्तर इस सन्नहन (बन्धन रज्जु) को बर्हिसभान से पृथक्
कर लिया जाता है। यह स्मरण रखने की बात है कि, जिस वेदि पर बर्हि का
आस्तरण होने वाला है वह वृषारथानीव देवताओं की (यज्ञपुरुष की) योषा
(पत्नी) है। इसी के दाम्पायभाव से देशान्तरात् अथवा उत्तरम होने वाला है।
प्रजनन क्रिया में नीचीबन्धन प्रतिबन्धक है। अथ सन्नहन रज्जु इस योषा (वेदि)
की नीचिरथानीया है। चूँकि जब प्रजनन कर्म होने वाला है, अतः इस बन्धन को
पृथक् करना ही प्रथमा सुसङ्गत है।

बन्धन को पृथक् कर इसे वेदि के दक्षिण श्रेण्णप्रदेश पर रखा जाता है।
चूँकि यह बन्धन प्रतिरूपमन्त्रात् से नीचि है, अथ नीचिबन्धन शोकायवदर-में

दक्षिण श्रोणि पर रहता है साप ही वह वेद्यन बस्त्र से ढँका गी रहता है। कन्या सन्तान की अपेक्षा पुत्रसन्तान का (पितृभ्रातृ-मोचन की दृष्टि से) विशेष महत्त्व माना गया है। दक्षिण भाग अग्निप्रधान बनता हुआ पुरुषप्रधान है, बायमभाग सोमप्रधान बनता हुआ स्त्रीप्रधान है। अतएव महर्षि चरकादि ने गर्भाधान संस्कार काष्ठ में पति के दक्षिण पैर से ही सम्पादक होना आवश्यक माना है। इधर इस यज्ञ से भी देवतासमूह पुरुषविष सन्तान का प्रजनन अपेक्षित है। अतः अग्निप्रधान दक्षिण श्रोण पर ही सम्बन्धन रहना उचित है। नीचोक्तमन्त्र शिष्टमर्ष्या के अनुसार ढँका रहता है। अतः यहाँ भी उसी मन्त्रादा का अनुगमन किया जाता है ॥ ६ ॥

अथ बर्हिस्तरणोपपत्ति

कहा गया है कि, इस यज्ञ कर्म में गृहीत प्रस्तर ठिंसा-स्पानीय है। सब शरीरावयवों का प्रतिरूप मर्ष्यादा से समग्र होगया, शिवाघरण्य प्रस्तर से गन्तार्य बन गया। अब ये केन्द्र-सोम बच रहते हैं, जो ठिंसा के अधोभाग में प्रतिष्ठित रहते हैं। इसी सोमसम्पत्तिसमग्र के लिए यहाँ प्रतिरूप मर्ष्यादा से बर्हि बिछाई जाती है, यही बर्हिस्तरण्य की एक उपपत्ति है ॥७॥

वेदि को योश (स्त्री) स्पानीय बतलाया गया है। ठिंसाघार का वह आग्रह है कि, कुसोम स्त्री यदि किसी आवश्यक कार्य से मद्रपुरुष-मण्डली में बैठे, तो अपने सजाह्नशरीर को ढाँक कर बड़े दिनय, तथा अग्रा भाग से मुक्त रहे। यहाँ वेदिरूपा स्त्री-प्राकृतिक प्राणुदेवताओं, तथा यज्ञसंघाटक अस्त्रियों की मण्डली में प्रतिष्ठित है। अतः आवश्यक है कि इसे मद्र (निर्दिग्ग) न रहने दिया जाय। इसलिये यी वेदिपर बर्हि बिछाना आवश्यक है। बर्हिस्तरण्य की यही दूसरी उपपत्ति है ॥ ८ ॥

वेदि कैसे निदानेन घोषा (स्त्री) है, वैसे निदानेन यह पृथिवी भी है। पृथिवी के उत्तर, उत्तर भेद से दो विभाग रहते हैं। 'निर्भृति' नामक -दरिद्रदेवता (बलहारी, भूमावती, भारोद्विगी, ज्येष्ठ,)के अनुग्रह से सस्यादिप्रजनन के अयोग्य, क्षत-विक्षत भूप्रदेश उत्तर है। एवं 'रोद्विगी' के नामक भाग्यदेवता (बलही, कमळा) के अनुग्रह से सस्यादिबहुक सम भूप्रदेश उत्तर है। बहुक-ओषधिसुक्त भूप्रदेश ही योग्यतम माना गया है। जो पृथिवी का प्रदेश यहाँ वेदिरूप से गृहीत है, वह इस पञ्चवर्षी यज्ञमाम के लिए बहुक ओषधि-जनस्पतियों से सुक्त बनता हुआ जीवनीप्लवम बने इसी ऋषय से इस पर ओषधि जनस्पति के प्रतिकरूप बहिं विद्वाए जाते हैं। यज्ञकर्म में यज्ञमाम के निमित्त निदानविधि से अतिरिक्त श्रेण जिस सम्पत्ति का, समग्र करते हैं, अवरयमेव "यावद्विर्त्त तावदात्मा" इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार यज्ञमाम की प्रातिस्निक सम्पत्ति बन जाती है। यही बहिंस्तरण की तीसरी उपपत्ति है ॥२॥

पृथिवी के जिस भाग में जितनी अधिक ओषधियों प्रतिष्ठित रहती हैं, वह भाग उतना ही अधिक उपजाऊ कहलाता है। यही उपजीवनीप्लवम (योग्यतम) प्रदेश माना गया है। इस सम्पत्ति के लिए बहिं उस मात्रा से विद्वाई जाती है, जिससे वेदि का प्रदेश व्यस्यक होजाय। ओषधिसुक्त मूर्गम में प्रसिद्ध रहते हैं। इसी प्राक्-तिक विधि के समस्तुजन के लिए बहिं के अग्रभागों से द्वितीय-तृतीय दम्भुष्टि के मूत्रमार्गों को दबा दिया जाता है। तिसर्य देवताओं के त्रिवृत्त्व की स्वरूप निम्पत्ति के लिए ही स्तरण कर्म विहित है। उसी त्रिबानुग्रहा यज्ञसम्पत्ति के लिए तीन बार स्तरण होता है ॥ १० ॥

ऊषधद्रस स्वा मृष्यामि स्वासस्थां द्बेभ्यः' यह स्तरणकर्मसाधक मन्त्र है। मन्त्र का भाव यही है कि, यद्यपि दर्भदूख का व्यस्तरण होता है, तमामि बना ऐसी रखनी चाहिए, मारों हम वेदि पर बैठने वाले प्रासदेवताओं के लिए

कोमलस्पर्श भासन विद्धा रहे हैं। 'अम्य को अम्य भावना से देखना' यही तो निदान है। एव भावनात्मक निदान ही तो हमारे कर्मों की घेछता का मूलाधार है ॥ ११ ॥

इति—अग्निस्वरूपोपपत्तिः ।

अथ—अभिकल्पोपपत्तिः—

कहा गया है कि, सम्बन्धर यज्ञपुरुष का एकविंश स्तोत्रात्मक सुप्रदेश शिरो भाग है। यहाँ आहवनीयकुण्ड निदानेन इस वैश्वदेव का शिरोभाग है। शिरोभागस्य मुख भाग में आहुतिग्राहक अन्नाग्नि प्रतिष्ठित रहता है। तदस्यान में यहाँ आहवनीयकुण्ड में प्रतिष्ठित आहवनीयाग्नि है। यदि अग्नि प्रबल रहता है, तो आहुत अन्न की आकर्षण, दहन पचनदि क्रिया ठीक ठीक होती हैं। अग्निमान्य में ये क्रियाएँ निर्बल रहती हैं। परिख्याप्त पुष्टि, तृष्टि, वृष्टि, बल, बीर्ष्यादि का अभाव रहता है। ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि शिरोभागोपबद्धित, मुष्टद्विपत, आहुतिग्राहक आहवनीयाग्नि को आहुतिद्वय के आकर्षणदि के लिए इन्द्रकण्ठ से मस्मदि हटा कर प्रबल बना दिया जाय। यज्ञपुरुष का पूर्णस्वरूप शिन्ना पच्यन्त माना गया है। इतर कुशमुष्टिसङ्घ प्रस्तर इस वैश्वदेवपुरुष को शिला है। अग्नः प्रस्तररूप शिन्ना का आहवनीय के ऊपर सम्बन्ध बनाते हुए पूर्णरूपेण ही यह प्रबलीकरण किया जाता है ॥ १० ॥

इति—अग्निद्वयोपपत्तिः

अथ—परिधिपरिधानोपपत्ति

जिन तीन परिधियों का आहवनीय कुण्ड के परिधम-दक्षिण-उत्तरप्राग्न भागों में क्रमशः स्थापन होता है, उन का विशद वैज्ञानिक विवेचन पूर्व के अध्याय

विज्ञान में (रात० भाष्य० द्वि० ब० पृ० सं० ७४ से ११८ पयन्त) किया जा चुका है। अग्निहस्त्वेषा विद्वानों ने अनेकधा विभक्त अग्नि के चार रूपों का प्रसङ्ग किया। एव इसी आधार पर "चतुर्धा विहितो ह वा भग्ने अग्निरास" यह अनुगमन बचन प्रतिष्ठित है। उन सब अग्निविधियों का ठरक आद्या ऋषय में दिग्दर्शन कराया जा चुका है। प्रकृत प्रकरण के सम्बन्ध के लिए यह आवश्यक होगा कि, पाठक एक बार वह प्रकरण अवश्य अपने अध्ययन में ले लें। यहाँ प्रकृतसङ्घति के लिए दो शब्दों में उस का सिद्धावसोधन कर दिया जाता है।

"पुरुषाग्नि, प्राकृताग्नि, निरादाग्नि, सम्बन्धराग्नि" इन चार अग्नियों में से चौथा सम्बन्धराग्नि ही इस कथानक का मूलाधार है। इस सम्बन्धराग्नि को ही 'मृतानां पतिः' कहा गया है। इस 'मृतानां पति' सम्बन्धराग्नि की ही आगे आकर चार अवस्था हो जाती हैं, जिन के लिए—'चतुर्धा विहितो ह वा भग्नेऽग्निरास' यह कहा गया है। सम्बन्धराग्नि सौर पार्थिव, में से दो मर्गों में विभक्त है। पार्थिव स सम्बन्धराग्नि प्रधान है। एव सौर सम्बन्धराग्नि सावित्राग्नि प्रधान है। प्रकृत में केवल पार्थिवसम्बन्धी पार्थिवसम्बन्धराग्नि से ही अग्नि की अवस्था चतुष्टयी से सम्बन्ध समझना चाहिए।

११

भूगण्ड के गर्भ में प्रतिष्ठित प्राणाग्नि 'अन्नादाग्नि' नाम से प्रसिद्ध है। इसी अन्नादाग्नि को 'इन्द्र' कहा जाता है। इसी इन्द्राग्नि की अर्हणविज्ञान से आगे आकर चार अवस्था हो जाती हैं। इन चार पार्थिव सम्बन्धराग्नि में एक तो पार्थिव यह के होना बनते हैं शेष तीन अग्नि 'आद्या' रूप में परिणत होकर इस अग्नि

०—“अस्यां प्रतिष्ठ वा मृतानि च मृतानां पतिः सम्बन्धरागादीन्वन्त। मृतानां पतिगृहपतिरासीद्, उषा पत्नी। उषानि वाग्नि मृतानि ऋषयस्ते। अथ च स मृतानां पतिः सम्बन्धराग्निः स (रात ६।१ अ १।३ प्रा० ६७ अ०)।

की परिवर्षा बने रहते हैं। पार्ष्व प्रजापतिअग्नि की गृहपति, सम्भसर, मेद से दो अवस्था हो जाती है। गृहपति अग्नि भूपिण्ड में अनादरूप से प्रतिष्ठित रहता है, सम्भसरअग्नि पार्ष्व सम्भसर में प्रतिष्ठित रहता है। भूपिण्डस्य पार्ष्व अग्नि की उक्य-अर्क मेद से दो अवस्था रहती हैं। मूकेन्द्र में प्रतिष्ठित, 'मनिहस्तप्रजापति' नाम से प्रसिद्ध ह्य अग्नि सर्वप्रभव वनता हुआ 'उक्य' नाम से प्रसिद्ध है। यही इस यज्ञ का प्रजापति (यजमान) है, पार्ष्व तथा इस की पत्नी है। इन्हीं दोनों के दाम्पत्यमात्र से पार्ष्वप्रजा की उत्पत्ति हुई है। उक्य से अर्क-(रिमयो) निकला करते हैं। मूकेन्द्रस्य उक्याग्नि की प्राणामिहा रश्मियो उक्य से निकल कर बड़ी दूर तक व्याप्त रहती हैं। जहाँ तक यह अर्कतक प्राणामि व्याप्त रहता है, वहाँतक पार्ष्वमण्डल की सीमा मानी जाती है, जोकि सीमा सामपरि माया में 'रप्यंस्तर साम' नाम से प्रसिद्ध है।

केन्द्रस्य, उक्यम मरु ह्य, गृहपति, प्रजापति अग्नि से अर्करूप में परिणत होने वाले इस प्राणामि की आगे जाकर पार्ष्व अग्नि सम्भसरअग्नि मेद से दो अवस्था हो जाती हैं। भूपिण्डावस्थित बड़ी प्राणामि (अर्कअग्नि) पार्ष्व अग्नि है, एवं इसे ही भूपति कहा जाता है। एवं भूमहिमावस्थित बड़ी अर्कअग्नि सम्भसरअग्नि है एवं-इसे ही पूर्व कथनानुसार 'भूतानांपतिः' कहा जाता है। भूमहिमा का वर्णनकारणसे सम्बन्ध है। एवं अग्निसम्बन्ध से इस वर्णनकार के ३३ अक्षरों में से २१ अक्षर सगृहीत है। भूपण्ड से आरम्भ कर २१ में अक्षरण पर्यन्त जो भूमहिमा प्रदेश है, वही सम्भसरवक्र है। इस पार्ष्व सम्भसर वक्र में ही यह पार्ष्व प्राणामिअग्नि सम्भसरअग्नि प्रतिष्ठित है।

'भूतानांपति' नामक, सम्पूर्णसम्भसरवक्र में एक रूप से प्रतिष्ठित, अतएव 'सम्भसरप्रजापति' नाम से प्रसिद्ध इस महिमाग्नि के आगे जाकर वक्रण पार्ष्व त्रिभुज (६), पञ्चदश (१६), एकविंश (२१) तीनों में से तीन में हो जाने हैं। एवं विश्वतोमावस्थित भुव श में प्रतिष्ठित बड़ी भूतानांपति 'भूतानांपति' नाम से

प्रसिद्ध है। यही देवविज्ञानानुसार 'आदिष्' कहलाया है। पञ्चदश-स्तोत्रावच्छिन्न अन्तरिक्ष प्रदेश में प्रतिष्ठित वही भूतानां पति 'सुवमपतिः' नाम से प्रसिद्ध है। यही देवपरिभाषा में - 'वायु' कहलाया है। एक त्रिवृत्-स्तोत्रावच्छिन्न पृथिवी प्रदेश में प्रतिष्ठित वही भूतानां पतिः 'सुवमपतिः' नाम से प्रसिद्ध है। यही देवपरिभाषा में 'अग्नि' कहलाया है। इस प्रकार स्तोत्रमन्त्र से पार्ष्वि संस्कारसंरक्षक में तीन स्थानों में विभक्त होता हुआ एक ही संस्कारसंरक्षिणी त्रीन रूप धारण कर लेता है। निष्कर्ष यह निकला कि, भूपियङ्गकेन्द्रस्थ गृहपति अग्निके उक्त्यर्थ के आधार पर 'भूपियङ्ग, त्रिवृत्-पञ्चदश-एकविंशस्तोत्र' इन चार प्रदेशों में विभक्त अर्कविषय के अग्नि, सुवमपति, सुवमपति, भूतानां पति' ये चार रूप होजाते हैं। इन्हीं चारों को सद्य में रखकर 'चतुर्धा विहितो ह वा अग्नेऽस्यस' यह कह गया है।

मौमाग्निः	← [१-भूपतिः → भूपियङ्गावच्छिन्न - अर्कविषय - अग्नि]	अग्निस्वातः स्वेषास्ता पिता-प्रजापत्यैष्य गृहपति-उच्यः
सम्भरसराग्निः	← [२-सुवमपतिः → पृथिव्यावच्छिन्न - , - अग्निः]	
	← [३-सुवमपतिः → अन्तरिक्षावच्छिन्नः - , - वायुः]	
	← [४-भूतानां पति → द्युलोकावच्छिन्नः - , आदिष्ः]	

परन्तु यह है कि, अर्कविषय अन्तः-चारों अग्निषों में से पार्ष्वि गृहपति पञ्चमान के पार्ष्वि इत्थिर्गृह-कर्म में होता कौम सा अग्नि, जनता है। व्याख्याविज्ञान में एक मात्र इसी प्रकार का समाधान हुआ है। पार्ष्वि स्तोत्रसंस्कारोक्त्य में व्याप्त विविध सम्भरसराग्निष्वी इस कर्म में अन्तर्भव है। क्यों कि, इसका भूपियङ्ग से-अन्तर्स्थान सम्बन्ध सुरक्षित नहीं रहने पाता। कारण इस का यही है कि- 'समुद्रममितः पिन्वमानम्' इन मन्त्रवचन के अनुसार भूपियङ्ग चारों ओर से अन्तर्भव 'समुद्र' से वृत्त है। इस अप्रत्यक्ष के सम्बन्ध से तत्रस्थ सम्भरसराग्निष्वी का मौमपञ्चमान में अन्तर्भाव सम्बन्ध नहीं होन पाता। आरम्भ में एकत्र से प्रतिष्ठित तीनों साम्बन्धिक प्राणाग्नि इस अप्रत्यक्ष के गर्भ में बले जाते हैं। इन का भूपियङ्ग से

अन्तर्धाम सम्बन्ध नहीं रहता । सम्बन्ध रहता है—उस मौम प्राणमि का, जिसे 'गणपत्रमि' भी कहा जाता है । यही अपने 'एति-च मेति चात्वा' बह से एतीव पु से सोमापहरण में भी समर्प होता है, एव पार्विकदेवताओं के यह के 'होत्र-कर्म' का भी सञ्चालन करता है ।

साम्प्रसारिक अग्निप्रथी ने क्यों नहीं इस कर्म को अपनाया ! इस का उत्तर है—व्यङ्कार । मूर्धियह की अपनी एव वाङ्मयी सीमा है । वही वाङ्मयी 'व्यङ्कार' नाम से प्रसिद्ध है । इस मौम-व्यङ्कारसीमा में वही अग्नि अन्तर्धाम सम्बन्ध से प्रतिष्ठित रह सकता है, जो मूर्धियह की प्रातिद्विक वस्तु बना रहता है । सम्प्रसारि का इस व्यङ्कार-सीमा से सम्बन्ध, अवरय रहता है, परन्तु यह उस में प्रतिष्ठित नहीं होसकता ।—इसी प्राकृतिक स्थिति का आस्यानरूप से निरूपण करते हुए धृति ने कहा है कि, तान अग्नि भाग कर पानी (अणुवममुद्र) में जासुपे, एक अग्नि (गणपत्र) ने होत्र-कर्म करना स्वीकार किया ।

होत्रकर्म में निपुण गणपत्रमि इस सम्प्रसारिक के सहयोग से सर्वथा बन्धित रहता है, तथा सम्प्रसारिकाग्निप्रथी को पार्विकवह का कोई पक्ष भी नहीं मिलता, यह बान नहीं है । जब गणपत्रमि पुष्टीकरण देवताओं के पास दवि सहर पहुचने हैं—+— तो अणुव समुद्र में भ्रम अर्थात् आसुराण के आक्रमण से यही सम्प्रसारिकाग्निप्रथी इस की रक्षा करती है । पश्चिम दक्षिण-उत्तर-प्रान्तरय स० अग्निप्रथी सीमाका से इन तीनों ओर से गणपत्रमि की रक्षा करती है, यही इस अग्निप्रथी का पार्विकवह में उपयोग है । साथ ही जो इन्द्रिन्द्रियाण प्रकवरूप से सम्प्रसारिकाग्निप्रथी के गम में रह जाता है, वह इन के सिद्ध आहुति-स्वयन जाता है । सीमारूप से होना अग्नि की स्वरूपरक्षा तथा प्रतिकूल में उच्छिष्टस्वयन का प्रहरण करना ही इन का पञ्चाङ्गाना में उगमुरुक होना है ।

+ — अणुव इभ्य वह्नि दक्षिणदक्षिणदिग्बु रात्रिम् ।

इस सम्बन्ध में एक यह विशेषता ध्यान में रखनी चाहिए कि, इन पञ्चापित
 आग्निप्रयोगों की शुद्ध-मस्तिन मेद से दो अवस्था हो जाती हैं, जैसाकि आग्ना-
 विज्ञान में विस्तार से बताया जा चुका है। सम्बन्धरात्रिणी का अर्थवत्समुद्र से
 सम्बन्ध बतलाया गया है। इस अर्थवत्समुद्र के आवरण में सम्बन्धरात्रिणी का
 जो प्रकर्षण प्रविष्ट रहता है, वह मस्तिन आग्ना हैं एव ब्रह्मोदनात्मक सम्बन्ध
 रात्रिणी शुद्ध आग्ना हैं। ये ही अग्निप्रक बनते हुए सीमा हैं। मस्तिन आग्नायुक्त
 अपूर्ण ही भूपिण्ड का उत्पादक है। इस परम्परा से प्रकर्षण-मूल आग्नात्रिणी
 भूपिण्ड में प्रतिष्ठित रहती है। जो हविर्द्रव्य भूपिण्ड पर प्रकर्षण सम्बन्ध से रह
 पाना है, वह इस मस्तिन-प्रकर्षण-आग्नात्रिणी की वृद्धि का कारण बनता है। एव
 पुनः ही होता-अग्नि के द्वारा से आया जा ग हुआ जो हविर्द्रव्य प्रकर्षणरूप से
 सम्बन्ध मयडब में रह जाता है, वह तत्रत्य सीमरूप, शुद्ध आग्नात्रिणी की
 वृद्धि का कारण बनता है।

यह वैध हविर्द्रव्य उक्त प्राकृतिक-पारिधिप्राच्य का ही प्रतिरूप है। अतः
 जैसे वहाँ सीमरूप से पञ्चापित अग्नित्रयी का सम्बन्ध हो रहा है तथैव यहाँ भी
 प्रतिरूप विधि से तम का समझ होना है। वहाँ की तरह यहाँ भी प्रकर्षण द्रव्य का
 सम्बन्ध होना चाहिए। वहाँ की तरह भूर्गर्मस्थ मस्तिन आग्नात्रिणी की वृद्धि का
 भी यहाँ समावेश होना चाहिए। इसी उद्देश्य से 'देवाननुविषा नै मनुष्याः'-
 'यद्वै देवा प्रकुर्वन्त कुरुवाणि' इस आदेश के अनुगमन के लिए प्राकृतिक
 अग्निप्रवृत्तिसमूह के लिए पञ्चापित अग्नित्रयी के प्रतिरूप में तीन परिधियों का
 परिधान किया जाता है। इन की वृद्धि के लिए इन पर प्रकर्षणरूप से आग्नादि
 दाबा जाता है। एव जो आहुतिद्रव्य भूपिण्ड पर गिर जाता है वह मस्तिन आग्नात्रि
 णी वृद्धि का कारण बनता है। एव परिधिपरिधानकर्म की यही सङ्घित उपाधि
 १। १३, १४, १५, १६, १७, १८ ॥

१ परिधियों किस ऋण की बनाई जायें ? इसका उत्तर यत्रिय रूप है।
 म । मस्तिन आग्नात्रिणी सम्बन्धरात्रिणी के गम में प्रतिष्ठित है। अतः इन का

प्रतिरूप काष्ठ वही बन सकता है, जिन में यज्ञातिशय विकसित होय पत्तार, निकटित, काशमर्य, मित्त, खदिर, उदुम्बर, इन वृक्षों में यज्ञातिशय विकसित रहता है, अतएव ये यक्षिय वृक्ष माने गए हैं। इन में से प्रथमपद्य तो 'पलश' ग्रहण का ही है। क्योंकि पत्तारवृक्ष में ब्रह्मवीर्यसम्पादक अमृतत्व प्रधानरूप से प्रतिष्ठित रहता है। एव अमृतस्यचित्सम्राट् के लिए ही इन परिषियों का ग्रहण होता है। पत्तार के समुपपर न मिलने से ही विकट्टादि अन्य काष्ठों का ग्रहण करना चाहिए। पाठकों की सुविधा के लिए इन यक्षिय वृक्षों के नामान्तर उद्धृत कर दिए जाते हैं ॥ १६ २० ॥—

१-पत्तारः—
१।

पत्तार, किशुक, करक, सुपर्णा, वातपोत, ये सब शब्द समानार्थक माने गए हैं। गुणदष्टि से इसी पत्तार के निम्न लिखित नाम प्रसिद्ध हैं—पादिक, ब्रह्मवृक्ष, ब्रह्मपादय, ब्रह्मोपनेना, पूतद, समिधर, काष्ठय पल त्रिपर्ण, त्रिपर्णक, बकपुत्र, रक्तपुत्र, वीरस्नेह कृमिघ्न, दारश्रेष्ठ इत्यादि। निम्न लिखित समहरणोंक पत्तार के इन्हीं गुणों का स्पष्ट करण कर रहे हैं—

कपायतिककट्टकः तिमग्पोष्यो दीपनः सरः ॥
 मधुसन्धानकृद् वृष्य पत्तारो गुणतो मत् ॥१॥
 धिरोपहृत् कृदिघ्नोऽप्य पत्तारो यज्ञपादय ॥
 प्रदोषणो गुरमगुरोगन्त्रीहाघणे हितः ॥२॥
 रक्तः पीतं सितं नीमैः पुष्पैरेव पशुविध ॥
 सर्वे समगुणा उक्तः सितानु ज्ञानवदन ॥३॥
 पुष्प विपाकमधुर प्रादिशोतममृषणम् ॥
 कपायतिककट्टक वातघ्न चोष्यमिष्यते ॥४॥
 एतत् पुत्र कर्क पिष कृष्ट दाई नृपापवि ॥
 वातरक्त रक्तरोष मृषकृष्टं च माणदेव ॥५॥

कैंड विपाककटुकं सन्प्लव इक्षमिष्पते ॥
 शसकुष्ठमेहार्शः कृमिगुल्मोदर इरेत् ॥६॥
 पामकगृह्णितद्रूस्वग्दोष न वृक्षबीजकम् ॥
 फसबीज वृद्धस्निग्धोप्ला कृमिघ्नं कफापहम् ॥७॥
 तन्मूसस्वरसो हन्ति मेघबद्धायाऽप्युष्पकम् ॥
 नूतनः परत्नवरचास्य कृमिं पाव च नाशयेत् ॥८॥
 प्राही तस्य तु निष्पासो इरेत् स्वेदातिनिर्गमम् ॥
 मुस्त्रोर्गारश्च कासारश्च प्रहर्षी च विनाशयेत् ॥९॥ इत्यादि ॥

संस्कृत	हिन्दी	पंजाबी	महाराष्ट्री	गुजराती	कर्णाटकी	सैलकी	तामिळी	उत्कल
पञ्जारा	पञ्जारा हाट्टेम् कम्पारा कांकरिया	पञ्जास	पञ्जस	काबिरो	गुगुलु	मातुक पट्ट	पञ्जाम्	पराष्ट

२-विकङ्कन —

विकङ्कत, वैकङ्कत, रावण, मधुपर्णी, गोपधोष्या, पिण्डार, किंकरी, पूतकि-
 क्रिया हिमक इत्यादि शब्द समनार्थक हैं। गुणवृद्धि से यही निम्न भागों से
 प्रसिद्ध है—यक्षिप पञ्जरा, अजायाद, सुग्रीव सुन्दर सुनाइय, घनाइय प्रु
 बीज, बहुफल, सुदुर्लभ मन्थिल दन्तकण्ठ पादरोहिण्य व्याघ्रनाथ वृषिकर,
 कण्ठी कण्ठकारी, कण्ठपाद, कण्ठपत्र, कण्ठकण्ठक इत्यादि। निम्न लिखित
 संपदरसोक्त विकङ्कन के इन्हीं गुणों का दिग्दर्शन करा रहे हैं—

कपायोऽम्पदश्च मधुरः पाकेऽति मधुरो सधुः ॥
 विकङ्कनोऽप्यं नारपुष्पगीतो क्षीपनपाचनः ॥१॥

कफ पिच रक्तदोषान् नेत्रपुष्प च कामसाम् ॥
 शोष शोक व्रथं दाह नृवामर्यंश्च हन्ति सः ॥
 विकृन्तफस पन्थ मधुर सर्पदोषहृत् ॥२॥

स०	हि०	ब०	म०	गु०	क०	सै	उ०
शमी	कोकर खिडुर सफेद कीकर	शार्ङ्ग हुद्र बाम्ला	पारशमी लघुशमी	त्रिमकी नन्ही त्रिमकी	बली काबमि	शामीपेदू	शुमी

३-काष्मर्ष्यः—

काष्मर्ष्य, काष्मरी, गम्भारी, शीपर्णी, भद्रपर्णी, स्थिग्धपर्णी, मधुपर्णी, कुमुदा मोदिनी, गुडि मद्रा, सुमद्रा, सर्पतोमद्रा, स्वल्पमद्रा, ग्लेपमद्रा, मधुमद्रा, महामद्रा, सदानमद्रा, रोहिणी, पीतरोहिणी, हीरा, इस्मानि शब्द समानाधिक हैं । इन में 'काष्मर्ष्य' शब्द का विशुद्ध 'कुन्दोम्पस्ता' नामक बदिर्ग्री माया से ही सम्बन्ध है । गुणद्वय से यही निम्न नामों से स्पष्टहृत हुआ है—शीरिणी, विदारिणी, मधु रसा, मधुमती, सुकता, पीतकता, कटुकता, कृष्णकता, कृष्णहस्ता, कृष्ण अरवेता, बालहा, स्यूसावबा, इडम्बबा, इस्मानि । निम्न लिखित संमह-रसोक्तों से विकृष्ट के इन्ही गुणों का समर्पण हो रहा है—

गम्भारी मधुरा निक्ता कपाया कटुक गुहः ॥
 दोषनी पाचनी मेघ्याप्यशीरपा मेदनी तथा ॥१॥
 हृण शिव ज्वर दाह शोष शोकं तृषां विपम ॥
 धामशुल मभेहाशुस्त्रिदोषं च भ्रम कृमिम् ॥ ॥
 गीतम मधुरं निक्त गुणस्त्रिगुणं च तदफमम् ॥
 चूरणं प्रादि मेत्प च हृष्य केहपं रसायनम् ॥३॥

इन्ति मूत्रविषयस्य वात पित्त तृणां क्षयम् ॥
 दाहं च रक्तदोषं च सत्विकमधुर फलम् ॥४॥
 फलमम्भकपाय तु गुरुस्निग्ध विशुद्धिकृत ॥
 - मूत्रदं बुद्धिद इन्ति वातपित्तं क्षयं तृणाम् ॥५॥
 रक्तक्षत रक्तपित्त रक्तदोषं च इन्ति तत् ॥
 आमवात मूत्रकृच्छ्र दाहं च मदनं हरेत् ॥६॥
 कपायतिक्रमधुरा फलमम्भान्मोक्षम् ॥
 प्राद्विषी वातसा वस्या हृष्या पित्तं कफ हरेत् ॥७॥
 कपायतिक्रमधुर पुष्यं तस्यास्तु शीतलम् ॥
 विषाकमधुरं प्राद्वि वातस्य रक्तदोषहृत् ॥८॥
 गम्भारीमूत्रमस्तुर्ध्वा मानुषेषु हितं न तत् ॥९॥

स०	द्वि०	त्रि०	च०	गु०	क	तै
गम्भारी	कुम्भरे	गामारी	शीबय	शबम्य	सीबनी	माङ्गागुडु टी
	गम्भारी	गामार	गमारो			वेद

४-विश्वः—

मिन्त्र क्षीफळ, शलुब मातूर, शण्डिबस्य, शस्य, सोमहरीतकि, गोहरीतकि, कपीतन शङ्गादु महाकस्त्रिष नीसमद्विक ककट, सुनीतक, इत्यादि शब्द समा-
 नार्थक हैं। गुणदृष्टि से यही निम्न नामों से व्यवहृत हुआ है—शिवेष्ट, शकटुम,
 मङ्गल्य, अतिमङ्गल समीरसार, पूतिवात पीताफळ महाफळ, जम्बीफळ, सदाफळ
 गन्धफळ, सस्यफळ सस्यधर्म, इषागन्ध गन्धपत्र, शैसपत्र, विराजापत्र, त्रिपिण्ड,
 त्रिदस, पत्रमेष्ट, कष्टकञ्ज, सित्वागन, अथराकड, इत्यादि। निम्न श्लोक मिन्त्र के
 इन्हीं गुणों का समर्पण कर रहे हैं—

कफानित्तरं तीक्ष्णं स्निग्धं सग्राहिं क्षीपनम् ॥
 कटुतिक्तकपायोत्थां बालं विन्ध्यमुदाहृतम् ॥१॥
 तदेव विद्यात् सपक्वं मधुरानुरसं गुरु ॥
 विदाहि विष्णुमकरं दोषकृत् पूतिपाकृतम् ॥२॥

सं०	हिं०	चं०	म०	गु०	क०	सि०	ता
बिम्ब	बेज	बल	बेलबुध	बिलाबिलु	बलु	मारेहीपट्ट बिन्ध्य	बिम्बरामाय

५-मदिर —

मदिर, लक्ष्मिनी प्रसव, कर्कटी, गायत्री इत्यादि शब्द समानाधिक हैं ।
 गुणवृद्धि से यही निम्न नामों से भी प्रसिद्ध हैं—वाहिक, यज्ञाङ्ग, मेष्प, यूपद्रुम
 दन्तधावन पवित्र, रक्तसार, त्रिकसार, बहुसार, द्विनिद्रय, बालपत्र, बाळपुत्र,
 बासतनय, बककयन्क, वष्टकी बहुशस्य, सुशस्य, त्रिदशस्य त्रिहाशस्य, कुश्रि,
 कुश्रिद्व, इत्यादि । निम्न छिद्रित रसोक मदिर गुणों का ही यशोगन कर रहे हैं—

गीतोष्णं मदिरं तन्मः कपाण्कटुतिक्तक ॥
 अरिमशो विष्णुमदिरं कर्करः स्वदिरं मिने ॥१॥
 कर्को इति कण्ठनि कुष्ठं भूतघ्नं ज्वरघ्नं ॥
 मुम्बुरोगं पाण्डुरोगं रक्तक्षीपं कर्मिं हृण्णय ॥२॥
 शिबं गोषं चामपिचं मयहं च विषं तथा ॥
 पेक्षोरोगं वातकफं नागपदं मदिरः सिध ॥३॥
 सारो प्रणयो रक्तक्षीपं मुम्बुरोगं कर्कं हरेत् ॥
 निष्पासो मधुरो बन्धुः सादिरः शुक्रवदन ॥४॥

स०	हि०	वै०	म०	गु०	क०	टै०
खदिर	खैर कृत्या पपद्विया खयर	खपर गाध	खयर पांडरा खयर	खेरिया गारक	कोपिन खैर पिखीवतत्रि	खरखेदू खानु वेस्तखण्ड

६-उदुम्बर —

उदुम्बर, उदम्बर, प्रतिष्ठिन सुबहु अन्तुफळ, इत्यादि शब्द समानार्थक मज्ञे गए हैं। गुणदष्ट से यही निम्न नामों से व्यवहृत हुआ है—पक्षिय पक्षयोग्य, पक्षाङ्ग, पक्षसार, पक्षाकष, पवित्रक, ब्रह्मवृक्ष, सौम्य, कासस्तकम्ब, श्वेतस्तकम्ब, शीतस्तकम्ब, शीतकम्ब, जमफळ, सलाकळ अन्तुफळ, अपुष्पकळ, पुष्पशय्य, पुष्पहीन, पाणिमुख, क्षीरहृत्, हेमदुग्ध, हेमदुग्धी, कृमिकण्टक, इत्यादि। निम्न छिठिन श्लोक उदुम्बर के गुणही व्यक्त कर रहे हैं—

कृपापमधुरः शीतो कृषो बख उदुम्बरः ॥
 प्रणापहोऽभ्यसधानगमसंभानकृदुगुः ॥१॥
 यकपिचमतीसार योनियोगं च इन्ति सः ॥
 कृपायशीतल वरुं गर्भं दुग्धं प्रणापहम् ॥२॥
 आम फल कृपायाम्स्त मांसहृदिकर जडम् ॥
 क्षोपयं रक्तहृत्कारि क्षीपन रुचमित्यपे ॥३॥
 अतिशीतं फलं पक कृपायमधुरं जडम् ॥
 कृमिहृत् कफहृद् रुच्य इन्ति पित्त प्रनेहकम् ॥४॥
 रक्तगोग क्षुधां मूर्च्छां दाहं शोथं श्रमं कृपाया ॥
 कापयं तद्वृषां रक्तक्षोपं पित्तं कफं श्वेत ॥५॥

किञ्चित्तु कोमलं स्वादु कृपाय शीतञ्च फलम् ॥
इन्ति महारज समेश वान्ति पित्तमसृक्स्रुतिम् ॥६॥

सं०	दि०	वै०	म	गु०	क०	तै
सदुम्बर	गुडार	पल्लवुमुर	चम्बर	सम्बरो	अपि	बाहुपेट

अन्न-प्राप्तयः समाप्तम्



उक्त यज्ञियवृक्षों में से किसी समप्रसक्त एक यज्ञियवृक्ष की जो परिधियों की जाती हैं, वे गीली होती हैं। आद्रमात्र ही इन का जन्मोप रस है यही इनकी प्रातिदिवस सम्पत्ति है। इस सम्पत्ति समस्त वृष्टि से आद्रा आद्रमात्र अभिप्रेत है वहां आप्त्वाग्नि के अन्वर्ग-रूप की वृष्टि में भी आद्र मात्र ही अपेक्षित है। तीनों परिधियों उस आप्त्वाग्निप्रयी की प्रतिकल्प हैं जो आपोमय अणुवसमुद्र में प्रविष्ट हैं। अतः तत्सादृश्यन परिधियों आद्र ही सी जाती हैं। जिस प्रकार आक्रमण कर्ता के आक्रमण को हीर पुरुष अपने हाथों की परिधि से रोक देता है एकमेव ये परिधियाँ आक्रमणरक्षक भी हुई हैं। अतएव आर्माई में ये बाहुपरिमाण ही बना, जाती हैं ॥१॥

‘ग-पर्वस्त्वा०’ त्वत्पि मन्त्र में पश्चिम मग में परिधि रक्षी जाता है। प्राकृतिकरुद्ध में तृतीय पुण्यानीय गोम की (पारमेष्ठ्य आप्तवसुमन्त्रवत्त्व में) रक्षा विरवावसप्रमुख, एतन्मात्रक मन्त्रवप्राण से ही रही है। यहां भी परिधि द्वारा वही रक्षा कर्म अभिप्रेत है। अतएव इस परिधिरपालनकल्प रक्षाकर्म में उसी प्राकृतिक रक्षक की भावना की जाती है। ‘अन्तर्विन्दु विज्ञान’ के अनुसार सम्पूर्ण विश्व जिस में कि यह जीवनदश का सञ्चालन कर रहा है, अपना निरव

है। इस की शान्ति में ही यजमान की शान्ति है। इस रक्षाकर्म से इसी के लिए इसी के योग्य विश्व को सुरक्षित रहने की भावना व्यक्त करने के अभिप्राय से—'विश्वस्यारिष्ट्यै' इत्यादि कहा गया है ॥२॥

दक्षिणदिश की ओर से प्राकृतिक हानिकार पर जो आसुर आक्रमण होते रहते हैं, वे अभिसमुक् इन्द्रप्राण से रोके जाते हैं^{७७}। एव भीमदेव्यवस्था के अनुसार दक्षिणदिश की ओर से होने वाले मनुष्यविभ आसुरों के आक्रमण मनुष्यविभ इन्द्र से रोके जाते थे। अतएव यहाँ भी दक्षिण परिधिस्थापन इन्द्र के बाहु की भावना से उठी इन्द्ररक्षक की प्राप्ति की जाती है। 'इन्द्रस्य बाहुरगि० इत्यादि मन्त्र का यही तत्पर्याय है ॥ ३ ॥

उत्तरदिक् की ओर से होने वाले आक्रमण तत्रस्य मित्रावरुण देवताओं से रोके जाते हैं जैसा कि—'उदीची दिक् मित्रावरुणौ देवता' (तै० ब्र० ३।११।२।) इत्यादि कृष्णमुक्ति से प्रभावित है। उन्हीं रक्षकों की भावना के लिए—'मित्रावरुणौ त्वोत्तरतः०' इत्यादि मन्त्र बोलते हुए उत्तर की ओर तीसरी परिधि का स्थापन होता है ॥ ४ ॥

अथ—समिधाम्याधानोपपत्ति

अधिकतरार्ध पूर्व में गृहीत समिध को आहवनीय में बाधना ही समिधाम्या धाम कर्म है। समिधाम्याधाम सृष्ट, तथा अतुदेवता के समिध्वन से सम्बन्ध गमता है। अर्थात्—एह समिध्वन सृष्ट तथा अतुओं का ही किया जाता है। याम यह है कि आहवनीय अग्नि में आहुत द्रव्य का इसी अग्नि से पुनोत्पन्न देव-

^{७७}— 'दक्षिणा दिक् इन्द्रोदेवता' (शै० भा० ३।११।२।)

— 'अथा होमस्तिष्ठन् दक्षिणतः नाग्रा रक्षास्थपाहन् (श० १।१।२।३।)

दृष्टियों में गमन होने वाला है। अग्नि आहुति होवाने पाठे है। इधर अग्नि की प्रतिष्ठा छन्द, तथा ऋतुएँ हैं। यदि छन्द-ऋतु समिद्ध हैं, तो इधमवाद् अग्नि भी समिद्ध है। एव समिद्ध अग्नि ही इधमबहन कर्म में समप है। अत आहुतिकर्म से पहिले छन्द-ऋतु का समिन्धन आवश्यक हो जाता है। समिन्धन होता है—अग्नि के उद्देश्य से परन्तु उद्यम हैं—ऋतु और छन्द। अद्विक्त सम्बसराग्नि प्रयी, पार्ष्विण गायत्राग्नि भेद से चार भागों में विभक्त बतखाया गया है। तीनों परिधि—निदानेन सम्बसराग्निप्रयी के प्रतिरूप हैं, आहवनीयाग्नि गायत्राग्नि का प्रतिरूप है। दोनों के समिन्धन के लिए पहिले समिध का परिधि से तर्पण कराया जाता है इस से तो परिधिछन्दया अग्निप्रयी परोक्षरूप से समिद्ध होजाती है, अन्तर समिध आहवनीय में डाली जाती है, इस से इस का प्रत्यक्षरूप से समिन्धन हो जाता है ॥२॥

‘धीतिहोत्र स्वा०’ इत्यादि गायत्रीमन्त्र से ही प्रथम समिध बाली जाती है। इस प्रथम समिध से छन्दों का समिन्धन करना है। उधर छन्द गायत्री—प्रमुख हैं। गायत्रीछन्द ही सब छन्दों का मूल माना गया है। इस एक के समिन्धन से इतर सब छन्दों का समिन्धन हो जाता है अत सर्वछन्द-समिन्धनोद्देश्य से गायत्री मन्त्रद्वारा गायत्रीछन्द का समिन्धन किया जाता है। समिद्ध गायत्री इतर छन्दों का समिन्धन कर देती है। एव ये समिद्ध छन्द देवताओं के लिए इधमबहन करने में समर्थ हो जाते हैं।

तात्पर्य इस समिन्धन का एकमात्र है—पार्ष्विण अग्नि में निम्न ठमोयुक्त अग्नि का समवेश। जबतक पार्ष्विण अग्नि में निम्नमेत्र का आधान नहीं हो जाता, तब तक यह अग्नि न तो इधमबहनकर्म में ही पूर्ण समर्थ बनता, एव न ऐसे विस्तृत पार्ष्विण अग्निगृहीत इधम का निधमवाद्याग्निप्रधान प्राणवृत्तियों के साथ ही सम्बन्ध होता जिस कि आगे के समिन्धनी-ब्राह्मणों में विस्तार से बतखाया जाने पडा है। प्राकृतिक पद में सौर सावित्राग्नि द्वारा पार्ष्विण अग्नि का समिन्धन

गायत्रीछन्द से ही होता है। (सगोत्रीय उत्तरस्य कर्कशुत्त से आरम्भ कर दक्षिणतः मकरहृत्तान्त क्रमशः जगती, त्रिष्टुप्, पङ्क्ति, बृहती, अनुष्टुप्, उच्छिन्नक, गायत्री, ये सप्त देवछन्द प्रतिष्ठित हैं। जगती उत्तर भाग की अन्तिम सीमापर है, जगती दक्षिण भाग की अन्तिम सीमा पर है। उत्तरादिक् सूर्यास्तगता मानी गर्ह है। अत एव तत्परतिरूप उद्गाता की उदीची ही दिक् मानी जाती है, जैसा कि—'उदीच्यु द्गातुः' (शत० १३।१।४।२४) से स्पष्ट है। कर्कशुत्तान्तक उत्तर प्रदेशोपलक्षित उत्तरदिशा में प्रतिष्ठित सौर तेज दक्षिणस्य गायत्रीछन्द से सम्बन्ध करता हुआ सम्पूर्ण सूर्यो को समिद्ध करवेता है।

अपिच गायत्री अग्नि का छन्द है। उषर ऋषिः सर्वा देवताः के अनुसार सम्पूर्ण देवता अग्नि की ही अर्चना निरूप हैं। फलतः अग्नि के गायत्री छन्द का सर्वाङ्गोद्गमन मन्त्रीमूर्ति सिद्ध होजाता है। गायत्री समिधन से तच्छन्दस्क पार्ष्णि अग्नि दिग्बन्धाव समावेश से दिग्बन्धावों के लिए इति-वहन में समर्थ हो जाता है। गायत्री छन्द ही पार्ष्णि अग्नि के दिग्बन्धाव समिद्ध करने का माध्यम है। अतएव यह छन्द—समिधनकर्म आनन्दक हो जाता है। 'वीतिहोम स्वा इत्याह मन्त्ररूपक यह समिधन कर्म होता है गायत्री द्वारा होने वाले इस समिधन से अग्नि होत्रकर्म में सक्रम हो जाता है दिग्बन्धाव समावेश से पुतिमान् बन जाता है। पृथिवी स्थान से इति लेकर पुच्छोपध्वंस जाता हुआ गृह्य पत जाता है। इसप्रकार मन्त्राने समिधनकर्म मन्त्र अतिशयोक्ति ही स्पष्टीकरण किया है ॥६॥

दूसरा समिध से अग्नि का समिधन किया जाता है। होत्रकर्म में निश्चित पार्ष्णि अग्नि तिस इति का पुच्छोपध्वंस करने का माध्यम है, यही इति अग्नि देवता को उत्पन्न करने का माध्यम है। परन्तु अग्नि अतुषाण का अग्नि में समावेश नहीं हो जाता, सकलक प्रजनन असम्भव है। सम्प्रसारण प्रकृत देवता 'अग्नि' इस वीथीतद्विधन के अनुसार अतुषाण ही प्रजनन कर्म की अतिशयोक्ति

हैं। व्यापारिक पक्ष में भी अतृप्ती-स्त्री ही गर्भाधान योग्या मानी गई है। फलतः इयमवहन के लिए जहाँ इन्द्र-समिन्धन आवश्यक है, वहाँ प्रजन के लिए अतृ-समिन्धन भी आवश्यक बन जाता है। इस द्वितीय समिन्धनाधान से वसन्त अतृ का ही समिन्धन होता है। गायत्री-इन्द्रोवत् वसन्तअतृ इतर प्रीप्यादि पाँचों अतृओं का मूलाधार है। फलतः वसन्त समिन्धन से इतर अतृओं का समिन्धन होजाता है समिन्धनअतृओं से अग्नि में अतृधम्म का समावेश होजाता है। एत र्गर्भादिद्वय अग्नि देवात्मप्रजनन में समर्प हो जाता है। इसी समिन्धनोपपत्ति को उच्यते में उच्यते—“अतृत्वाः समिन्धनाः प्रजाइष प्रजनयन्ति०” इत्यादि कहा गया है, एव समिन्धनाध्याधानकर्म की यही सद्गत उपपत्ति है ॥७॥

अथ—मन्त्रजपोपपत्ति

परिचर्यापन द्वारा तीनों ओर से तो माट्टा-राक्षसों का आक्रमण रोक दिया गया। अब पूर्व दिशा बाकी बच रहती है। पूर्व दिशा में मगवान् सूर्य का साक्षात्प है। सीतेत्र से बङ्गर माट्टा-राक्षसों का नाशक दूसरा नहीं है। आह्वनीय के पूर्व माग में इस रक्षक-दिग्ग-प्राण क स्थापन की भावना से इस ओर मुल करके—“मूर्धस्त्वा पुरस्तात् पातु ष्टयाधिपद्मिगर्ह्यै०” इत्यादि मन्त्र का जप किया जाता है ॥८, ९॥

अथ—विघृती-स्थापनोपपत्तिः

‘विघृती’ उन दो दम तूखों की पादिक संज्ञा है, त्रिभेद वेदि पर स्थापित किया जाता है। यह वेधवज्र पुरुषविध बतलाया गया है। प्रस्तररूप शिखा का स्थापन होगया, आह्वनीयादि रूप से शिरोमागदि इतर शरीरवपसों का स्थापन होगया। अब मोहें रोप हैं। इनका स्थापन और अपेक्षित है। इसी उदरप से

विष्टुती स्थापन होता है। पुरुषसूक्तस्या में मोहें ब्रह्म रहती हैं, अतः निदानेन तद्रूप विष्टुती मी तिर्य्यक् ही रहती जाती हैं। यही तिर्य्यग्वाचन की एक उपपत्ति है। उसी निदानमर्ष्यादा के अनुसार प्रस्तर छत्र का प्रतिरूप है, तो इच्छा-विष्टुती का प्रतिरूप है। स्वरूपरक्षा के लिए दोनों का नियन्त्रण अपेक्षित है। नियन्त्रण करमा मर्ष्यादा सूत्र का वक्ष्य है। मर्ष्यादा सूत्र भावता ब्रह्म है, टेदा है उस में साक्षता नहीं है। ब्रह्म ज्ञाना करना नहीं जानता। निदानेन विष्टुती मर्ष्यादा सूत्र का प्रतिरूप है। अतएव इसे तिर्य्यक् रूप से ही स्थापित किया जाता है। इसी छत्र-विष्टुती विचरण कर्म से इसे 'विष्टुती' कहना अनर्थ्य बनता है। विष्टुती-स्थापन कर्म के अनन्तर जो प्रस्तर विज्ञाया जाता है, उस की उपपत्ति स्पष्ट है ॥१०, ११॥

अथ-सुकस्थापनकर्मोपपत्तिः

विष्टुती के ऊपर प्रस्तर स्थापन के अनन्तर ब्रह्म आख्याय प्रस्तर के साथ अपने वामहस्त का सम्बन्ध बनाए हुए आग्नीध्र नामक ऋत्विक् के हाथ से क्रमशः सुष्टु, उपसृष्ट, ध्रुवा नाम के सुक्ताओं को 'धृत च्यवि०' इत्यादि मन्त्र बोधना हुआ खेलेकर 'सेद विषेण धाम्ना०' इत्यादि मन्त्र बोधता हुआ इदं वेदिपर रक्ता जाता है। यही सुक्प्रश्न-स्थापन कर्म है। अनन्तर 'ध्रुवा असदन्०' इत्यादि मन्त्र बोधता हुआ स्थापन क्रमानुसार इन सब का रक्षण करता है। इस प्रश्न-स्थापन-स्थान-कर्म की कोई विशेष उत्पत्ति नहीं है। मन्त्रश्रवण के सम्बन्ध में जो कुछ विशेष बहस्य है, वह मूल्यानुवाद से ही गतार्थ है ॥१२, १३, १४, १५, १६॥

इति-शतपथविज्ञानमाय्ये तृतीयाध्याये चतुर्थे,

तृतीयप्रपाठके च प्रथम प्राश्नय

समाप्तम् ।

